

الشيخ
محمد بن عبد الله

وضعة

سنة ١٣٣٣ هـ
ترجم « روح الاعتدال »
ترجم محمد بن عبد الله
حافظ حبيب

مترجم « روح الاعتدال » و « عاية الاسان »

يطلب من ماعزم طاعه ونشره

ترجم محمد بن عبد الله
صاحبه طبعه المعارف ومكتبة العجم

« حقوق الطبع محفوظة للمترجم »

منطبعة المعارف بشانغ افخاز مبصر

١٣٣٣ هـ = ١٩١٥ م

الباشيرة

وضعة

شارل وانير

صاحب « روح الاعتدال »

مترجم « روح الاعتدال » و « غاية الانسان »

يطلب من ملتزم طبعه ونشره

بیتچی قیاسی

صاحب طبعه المعارف ومكتبتها

« حقوق الطبع محفوظة للملتزم »

مطبعة المعارف بشارع الفجاءة بمصر

١٣٣٣ هـ = ١٩١٥ م

أهداء الكتاب

الى محمود بك أبو النصر المحامى

سيدى الاستاذ الفاضل

البذور إذا غرست فى التربة الجيدة تنتج وثمر ، وكذلك المعروف إذا
أسدي إلى غير ذى نفس خبيثة يؤثر فيه فيحفظ بذكره . وليس غريباً أن
تمنّ وأنت رجل الفضل ، وإنما أن يذكر مثلى تلك المنّة فى زمان عُرِف كثير
من أهله بالجحود ونكران الجميل

لقد تقدّمت للدفاع عنى حين فقدتُ الأنصار ، قللت فى نفسى رجل من
المحاماة يؤدّى واجباً إنسانياً ، ولكن حين رأيتك تفحص نفسى ، وتحلّل
معدنها بدراية ومهارة أمام القضاء ، عرفتك عالماً من علماء الطبائع فأكبرتك .
وما لمس من حرارة نفسك ونهضتها لإيقاظ دخیل على الأدب ، إكراماً للحرقة
التي احترق ، وللسبيل التي طرق ، ذلك أبقاني أحس بتلك الحرارة إلى هذه
اللحظة ، وشجّعنى على الالتصاق بالأدب وإن كنت لا أزال دون رجاله فى
كثرة البضاعة وجودتها ، وفى القيمة الشخصية

وإذا كان حبّ طغلتى هو الذى نفث فى هذا الروح ورغبتى فى الاعتصام ،
فإنك بعملك الواجب ، وبما أظهرت من العواطف الانسانية ، تحيى تلك
الروح وتحييها ، وتملأ نفسى الخاملة نشاطاً وفتوة ، وتسوقنى إلى حب الحياة
والاجتماع ، وإلى خدمة الانسانية من طريق الأدب

واذا أنا حرمت ابنتى هذه الهدية واختصصتك بها ، فأنا لا أجنى عليها
ولا أتهم بالتبديد ، لأنها هي أيضاً مدينة لك ضمناً بالمنة أسيرة ذلك الفضل
القديم . وإنما لتبتهج بعرفان الوفاء من خصال أيها أكثر من ابتهاجها بلاهداء
إليها ، بل إنَّ في هذا درساً عملياً يهذب نفسها ويرقق عواطفها ، ويحضّر
على التكمُّل بالاعتداء وعلى التطبُّع بالتحديد والنحو
فكن يا سيدى الأستاذ طيب النفس عند القبول ، مطمئناً لهذه المقدمة ،
فالباعث عليها قدر حَقِّك من الفضل ، والواجب علينا من الإخلاص ونوف .
نفع الله بك الأدب والفضل ، وجعلك مثالا حياً للروية وعو الممة . أنت
رجل والرجال قليلون ما

المخلص

هافظ نجيب

٧ يناير سنة ١٩١٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة للمترجم

الناشئ لأول عهده بالحياة كالغريب في المدينة الواسعة، يتهيب أهلها، ويجهل دروبها، يبحث ولا يجد، وينظر ولا يرى، ولكن له من دهش المفاجأة وعدم الاعتياد عذراً مقبولاً

والمدينة لا تماثل الحياة إلا تماثلة الذرة الكون، لأنها ثابتة منظورة ومحصورة، أما الحياة فصرفها جمّة، وأحوالها متبدلة، ومناهجها تؤدى إلى الفضل والهناء، كما تدهور إلى السفه والشقاء، والعقول عاجزة عن حصر ما فيها عجزها عن إدراك ما وراء المنظور. فما العبرة إذن بالذى في الحياة من مختلف الأحوال الظاهرة والخفية، وإنما بالتمييز بين منافع المحسوس ومضاره، وبين ما يؤدى إلى الغاية منها وما يدفع إلى قرار الهاوية

والعجز عن حصر أحوال الحياة لا يمنع عرفان المعلوم منها والملاحظ، لأن النور الضئيل خير من الظلام الحالك، ولأن المعرفة القليلة أفضل من الجهل التام

ولما كانت حال العالم، في هذا الآن، يشكو منها كل الناس،

والسبب الأول في فساد الأخلاق هو الجري على منهاج الغير، والاعتداء به في القول والعمل، ولما كانت القدوة تؤثر تأثيراً ثابتاً في نفس الناشئ وفي أخلاقه، رغب الناس بعد عموم الضرر، في منع انتقال الأمراض الاجتماعية الى الناشئين، وطمحوا أيضاً إلى إصلاح الحال الفاسدة، بتكوين مجتمع فاضل، يمثل الانسانية الصحيحة، وتُجلى فيه الحياة الفاضلة

بحثوا عن أسباب هذه الأمانة، فلم يجدوا بينها أفضل من الاحتفاظ بأخلاق الناشئة، قبل تطرُّق الفساد إليها، ومن حصر العيوب المحسّنة، ولفت الأنظار إليها، ومنع الشبان منها، ولم يجدوا خيراً من التربية النافعة، أساسها البساطة، ودعائها الاستقامة، والشرف، وحب الغير، وطلب الكمال

الداء إذا أزمَن يضعف حسَّ المريض إِيَّاه، ويقال ألمه منه . ولكن الهيئة الاجتماعية، على العكس من هذه الحقيقة، دِيَّة من دهور، ومع ذلك فلا زالت شعورها يتضاعف، وحسّها الألم يزداد من يوم إلى آخر . إن الحقائق لا تتناقض ، والنظريات الصحيحة لا شذوذ معها، ولا بدّ من دوام صحتها في كل الأحوال والأزمان . فإيرى من شعور الناس من سوء الحال، مع إزمان الفساد، ومن حسّهم الألم منها، إنما هو لازدياد الأمراض من حين إلى الآخر،

ولتبذل حال الجسم المريض ، ولتضاعف عوامل الألم والتأثير فيه .
فدوام الشهور بوطأة الأدوية الاجتماعية ، واستمرار الشكوى منها ،
ليس فيهما شيء يخالف مقتضيات الإزمان والاعتیاد

إِنَّ إِلْفَةَ الْعَيْنِ الْخَطَأَ لَا تَجْعَلُهَا تَلَحُّظَهُ ، فَمَجِيبٌ ، مَعَ ثُبُوتِ
هَذِهِ الْحَقِيقَةِ ، إِدْرَاكُ النَّاسِ سُوءَ الْحَالِ وَسَقَمَ الْأَخْلَاقِ ، مَعَ اعْتِيَادِهِمْ
مَا أَوْدَى بِالْآدَابِ الصَّحِيحَةِ ، وَمَا سَاقَ الْعَالَمَ إِلَى حَيْثُ هُوَ مِنْ
الضَّعْفِ وَالسَّقُوطِ ؛ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا مَكَانَ لِلْعَجَبِ ، فَإِنَّ إِلْفَةَ الْعَيْنِ
الْخَطَأَ لَا تَجْعَلُهَا تَمَيِّزَهُ ، مَتَى لَبِثْتَ لَا تَتَعَمَّدُ الْبَحْثَ عَنْهُ ، أَمَّا
وَمَنْعُصَاتُ الْحَيَاةِ الرَّاهِنَةِ زَادَتْ إِلَى حَدٍّ أَزْعَجَ النُّفُوسَ الْمُسْتَكِينَةَ ،
وَنَبَهَ الْعُقُولَ الْغَافِلَةَ ، فَإِنَّ الْأَلَمَ الْحَادَّ هُوَ الَّذِي بَعَثَ عَلَى الْبَحْثِ عَنْ
مَكَانِهِ ، وَعَنْ أَسْبَابِهِ . فَمَا حَالُ الْعَيْنِ ، تَمَرَّسَهُوَ عَلَى الْخَطِئِ فَلَا نَلْمَحُهُ ،
كَحَالِ الْمَلْدُوغِ يَحْتَثُّ عَنْ مَكَانِ اللَّدَغِ وَعَنْ الْحَشْرَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَمَا شَعُورُ
الْإِنْسَانِ فِي الْأَمْرَيْنِ يَتَمَاثَلُ

الْمُنْتَجُ مِنْ هَذَا وَذَاكَ كَوْنُ حَسَنِ النَّاسِ سُوءَ الْحَالِ ، وَشَعُورِهِمْ
بِالضَّعْفِ ، وَإِدْرَاكُهُمْ مَوَاضِعَ الْإِعْتِلَالِ ، مَا هِيَ إِلَّا نَتَائِجُ طَبِيعِيَّةٍ ،
لَا زِمَةَ مَا تَقَدَّمَهَا مِنَ الْأَحْوَالِ السَّيِّئَةِ ، لَا بَدَأَ مِنْ وَصُولِ النَّاسِ إِلَيْهَا
جَمِيعًا . فَمَا الْغَرَابَةُ إِذْ ذَنْبٌ فِي اسْتِقْرَاءِ الْحَالِ ، وَلَا فِي الْبُلُوغِ إِلَى تِلْكَ
النَّتَائِجِ ، وَإِنَّمَا هِيَ فِي عَدَمِ إِدْرَاكِ هَذِهِ الْحَقَائِقِ الْمَوْجُودَةِ قَبْلَ هَذَا

الحين ، بينما الشكوى من منغصات الحياة وعموم الفساد ، يكاد
دويها يزلزل الأرض والسماء

كنت مريضاً ، وكنت متألماً من المرض ، ومن مفارقة
طفلى ، ومما عسى أن يصيبها إذا تعذر الشفاء وفرق بيننا الموت ،
قبل أن تحوطها عنايتى ، وقبل أن تنهياً للحياة بالترية والاختبار .
ولما كان تذكر الهموم ، أو تمثل المصائب ، يُشعر النفس بوطأتها ،
ويضاعف ثقلها ، لهذا كنت أفر من التفكير إلى المطالعة ، ومن
الألم إلى الاغتراب بمسامرة الكتب

أما الصحف فإنها نهتني إلى الزلافة التي يزلق عليها الناشئون ،
وأما الكتب فقد عثرت بينها على هذا الكتاب (الناشئة)
لكاتبه شارل وانير . وكأن روحه عند كتابته كانت تتل ما يشكو
منه العقلاء الآن ، من سوء حال الناشئة في هذا البلد الوديع ، أو
كأن الفساد الذي تطرق إلى زهرة هذا المصر ، هو بعينه الشامل .
تمثلهم الكاتب الناضج ، عند حصره العيوب والأدواء الاجتماعية
أعجبنى الكتاب ، فاخترت من أفكار الكاتب ما رأيت الناشئة
في حاجة إليه ، وإصلاح الحال السيئة يستدعيه . فعسى أن يكون
في نشر هذه المباحث فائدة تؤمل ، أو نفع يشمل

الباب الأول

البحث الأول

تباين الأحوال

عند انقضاء فصل الشتاء يحوس البستاني خلال أشجاره ، يطيل النظر إليها مستطلعاً حالها من الحياة والنمو ، باحثاً عن منابت الأغصان والأوراق ، متسائلاً عما سيحدثه فيها الربيع ، فصل الحياة والإثمار

وهذه الرياضة التي يمتزج فيها اشتغال البال بالاطمئنان ، والياس بالأمل ، ليس أدنى إلى مماثلتها من التطلع إلى حال الناشئة ورؤية الشاب في أول أدوار الحياة مهموماً يفكر في أمر المستقبل ، وفيما وراء حجب من الرفعة أو السقوط ، من الهناء أو الشقاء

وكما أن عين النبات تبقى وراء قشور الأغصان ، تبحث عنها الباصرة وتلمس تعرفها قبل أن تظهر وتورق ، فكذلك (المستقبل) يكون عادة محجوباً وراء أحوال الحاضر ، إلا أن هذه تشف عنه وتشير إليه . والناشي لا يكف عن استطلاعهِ وتصويرهِ ، ولو بالتخيل والتخمين

وما للشبيبة من المكان في الهيئة الاجتماعية ، ومن التأثير في أحوالها ، يحدو إلى العناية بأمرها ، ولفت النظر إلى الأزمان التي حدثت فيها الانقلابات ، ويحمل الفكر إلى تدبر هذه التطورات ، وأسبابها ، ونتائجها ، للاستفادة منها

ولكن من الخطأ العظيم الخلط بين أدوار حركة النوع الإنساني وتطوراتها وبين الأجزاء التاريخية للزمن ، التي وضعها الإنسان وسمّاها القرون ، وافترض لكل منها طفولة وشيخوخة . فمادامت الأحوال الحادثة لا تتفق مع مقتضيات هذا التقدير لا يكون لهذا التشبيه مكان من الحقيقة . إن قرونًا كثيرة تمتاز نهايتها بحركات عنيفة وحوادث خطيرة ، لا تتناسب مع الشيخوخة ، بيد أن عصورًا أخرى بدأت فجر حياتها وزمان صباها بما يُشير إلى الضعف والسم ، وبما ينافي مقتضيات الصبا والقوة . وإني لأبحث عن رابطة الاتصال بين النوع الإنساني وهذه الأجزاء الرمنية فلا أجدها ، ولا أشعر إلاّ بعكس ما أُتَقَبَّ عنه

ها أمّا التاريخ ، مرآة الزمن ، نبصر فيها كل أحوال العالم في العصور الخالية ، فليس بينها إلاّ مثال ما نعرفه ونراه في أحوال الإنسان ، نشاطٌ عند القوة والصبا ، ورزاةٌ عند الرجولة ونضج العقل ، وفقرٌ وضعفٌ عند الشيخوخة . ولما كان النوع الإنساني

يتجذد بالتناسل المستمر، كان القريب من العقل جمعة في كل لحظ
من اللحظات بين فئات الشباب والشيخوخ، فلا يكون للنوع
بخصوصه شباب معروف، ولا كهولة محدّدة

الاهتمام بالمستقبل يُشغل كل الناس، ولكن أولاهم به من
يدخل حديثاً بأبحة الحياة، لا من هو على طرفها الآخر يودّعها وداع
الراحل لا يعود. فهذا يعنى المصلحون بالناشئة، وبتدبر ما تصلح
به ليصلح بها الاجتماع. فليس من الفضول البحث عن حال الشاب
في البيئة التي يعيش فيها، ولا منه معرفة ما يمكن أن يصادفه من
الأخطار، أو ينصرف إليه من الميول والآمال، ولا يخص ما تقتضيه
حياته وتفرضه عليه من الواجبات

ولما كانت الحال تستدعى إمعان النظر، في كل هذه المسائل
الحيوية قبل الحكم فيها، لهذا كان من الضروري تعيين ما يحسن
أن تكون عليه الحال، ثم درس أحوال الشباب في هذا العصر،
ثم مقارنة ما هو كائن بما يجب أن يكون، حتى يتأتى للباحث
معرفة ما يجمل انتخابه من الأحوال الراهنة، وإدراكه علل الفساد
منها لإصلاحه، أو للتعويض منه ما يكفل الرقي والكمال

من أصعب الأمور توحيد المبادئ المختلفة، وحصر أعمال

النوع الإنساني عند نقطة نظر واحدة . ولكنه يسهل في الغالب النظر الى عصرٍ من العصور نظرةً عامة ، لأن صورته الإجمالية الصادقة تدنو من الصورة الحقيقية ، وتُشير إلى ما كان فيه من الميول والمحاسن والأعمال

فإذا نظر الباحث إلى ما في عصرنا هذا ، من الأحوال الثابتة له ، نظرة عامة ، ما أمكنه إلا تسميته عصر (العلم المنتج) . فإن العلم لم يصل في زمن من الأزمان إلى ما هو عليه فيه ، حتى أمكن الإنسان لأول مرة أن يستخر قوةً لتنفيذ رغباته ، ولتحقيق آماله يقولون إن النوع الإنساني يسير في طريق واحدة لا نهاية لها ، وإن لكل عصر من العصور وقفة عليها ، تشير إلى نهاية ذلك العصر وإلى شوطه فيها ، والحال أن حركة الجماعات لا تكون دائماً إلى الأمام ، فقد يلبث حيناً من الزمن بدون تقدم ، كما يجوز أن ترجع إلى الوراء ، فتأخر عن آفاقها المعروفة وتتدهور من منازلها في الحياة . ويجوز أن تكون تقط الاتجاه الأساسية غير واحدة ، فما تقصد إليه أمة في عصر ، وتظنه نهاية الكمال ، قد لا تُغني به أمة أخرى ، ولا ننظر إليه بتلك العين ، وننجع إلى ما ترغب فيه على غير درَب الأولى

فهناك عصور تحضر وعمران ، وأزمان تأخر وانحطاط . وبينما

يسود الدين في أحدها، ويكون له تمام النفوذ وكل التأثير في النفوس والعقول، إذا بآخر يكون هذا السلطان فيه للحكمة، أو للشعر، أو للفنون والصناعة، أو للحرب. وبينما يشير التاريخ إلى ما كانت عليه الفضيلة والنشاط، في زمنٍ مخصوصه، إذا به يدلُّ على الدعاة في زمن آخر، وإلى تخنث أهله. وكل هذه العصور المختلفة الأشكال والصور تُبرزُ مميزات أبنائها في مرآة الزمان، وتنسبُ المجد والسؤدد طوراً إلى الشعراء، وطوراً إلى الفلاسفة، ومرّة إلى رجال السياسة والحرب، وأخرى إلى الخطباء، وتارة إلى المجانين، وطريقة إلى المشعوذين

ليس من يُنكر على الإنسان رغبته في نيل الممكن من الكمالات، في كل عصر. ولما كان الأمر يتعذر لتعذر حصر الرغبات، وتحديد أنواع الكمالات، ولكثرة اسباب الرقي، وارتباك وسائل تحقيقها، لهذا اقتصر كل عصر على تحقيق ما تنصرف إليه النفوس من هذه الأسباب، ويكون له التأثير التام فيها، بحيث تُضحي إلى جانبه بلاأسفٍ كل ما عدها منها. هذا هو السر في عدم اتجاه كل أفراد النوع الإنساني إلى غرض واحد، من طريقٍ مفرد.

فإذا كان عصرٌ ما ينفرد بانصرافه إلى تحقيق غرضٍ مخصوصه،

فإنه ولا بدّ يمتاز على غيره من العصور الأخرى ، بالتبريز في هذا
الفرض المختار ، ولكنّ هذا لا يمنع أن تكون لغيره الأفضلية في
سبب آخر من أسباب الرقيّ والمدنية . وإن حصرَ عمل الإنسان ،
لتحقيق غاية واحدة ، دليلٌ على عدم عنايته بالغايات الأخرى ،
وعلى إهماله إياها . والأجيالُ كالإنسان في هذه الحال ، حتى
ليتأتى جعلُ هذه الحقيقة قاعدة تامّة تُقاس بها الأحوال ،
فتساعد الباحث على إنتاج وتعليل أسباب تأخر السالفين عن
أهل هذا العصر في العلم ، مع تبريزهم في كثير من الأمور ، ونبوغهم
فيها نبوغاً يعجز عنه المتأخرون

هذه القاعدة هي التي تُرشد إلى علّة ما يشكو منه الإنسان ،
من عيوب وعورات المدنية الراهنة . لقد انصرف أهل هذا العصر
إلى العلم المنتج ، لا لمجرد الميل مع هوى النفس المتقلّبة ، وإنما بحكم
الضرورة والاحتياج . ولما كان مرور الزمن أفنى الأساس الاجتماعية
والمعتقدات القديمة ، كان من الضروريّ تدعيم ما بقي متزعزعا
منها ، بما يتلاءم مع روح العصر ، وبما يكفل حاجات الاجتماع في
نهضته إلى المدنية ، وفي نبعه إلى الحضارة

ولما كان الإنسان لم يدرك بعد ما عرفه الآن من الحقائق ،
كان كل اعتماده على التجارب والاختبارات . ومع ما هو عليه من

الحقارة والضعف بالنسبة إلى العمل العظيم الذى أقدم عليه ، ومع ما هو ثابت من قِصرِ عمره إلى جانب عمر الزمن الغير المحدود ، لم تضعف همته ولم يقلّ عزمه ، على قلة الوسائل التى يستعين بها على قضاء لباته ، وعلى خطارة وعظم المهمة التى انصرفت نفسه إلى نيل الغاية منها

اعتمد الإنسان على يديه فى لمس ، وعلى عينيه للإبصار ، وعلى عقله للفهم ، وعلى قلبه للشعور والتصديق ، ثم جدّ فى عمله ، فانتقل بالتدرّج من القريب المدرك إلى البعيد المجهول ، حتى وصل إلى ما لم يكن يؤمل بلوغه ، وحتى أدرك حدّا لم يكن يطمع بالوصول إليه . فلو لم يكن للنوع الإنسانى غيرُ هذا العمل المجهد ، وغير الوصول به إلى تبديد غياهب الشك وظلمات الجهل ، وإلى اجتلاء فجر الحقيقة ، لكان العمل حقيقاً بتشريفه ورفع قدره ، وبالتحليق به فوق ذرّوات المجد والسؤدد

أصبح فى مُتناول الإنسان ، بفضل هذا العمل ، كثيرٌ من الثمرات النافعة ، بعد أن جهلها العالم أزماناً ، واستعصت عليه حيناً . فعلماء الفلك توفّقوا إلى اكتشاف أسرار السماء ، وإلى الوقوف على عظمة الكون ، فأدّونوا من أفكار الناس ما كان يُعدّ فوق إدراك العقل البشرى . وعلماء تقويم البلدان عرفوا فُشرحوا ما تهمّ معرفته ،

من أحوال الأرض التي نعيش فوقها ، وننتفع بسطحها . وعلماء طبقات الأرض استنطقوا ما في بطون هذه ، والصخور والقبور ، فصوروا ما درس من حياة الأمم البائدة ، وأحوال العصور الخالية . وعلماء النبات والحيوان لا زالوا عاكفين على البحث ، وعلى شرح ما في تلك العوالم من الأسرار المدهشة ، والنظامات العجيبة . والطب وعلم أحوال النفس لم يتركاً سرّاً من أسرار الجسم الإنساني ، بدون إمطة اللثام عنه لاجتلاء خافيه ، فهو نا على الإنسان مقاومة الأمراض ووقاية نفسه منها . والكيمياء وعلم الميكانيكا ساعدا على تقريب المسافات البعيدة ، وعلى نقل الأثقال العظيمة ، وعلى مضاعفة القوة ، فتضاعفت موارد الصناعة ووسائل العيش الرغد ، وزادت أسباب الهناء والاعتباط . والكهرباء ، تلك القوة العجيبة ، لا زالت تدهش العالم ، ويتم بواسطتها من الأعمال ما يُعدّ من العجائب والمستحيلات فلو عاد إلى هذا العالم رجلٌ من البائدين ، ورأى ما ناله الإنسان من النعم بفضل العلم ، ما صدّق عقله ما تراه عيناه ، واظنّ الأحوال الثابتة رؤى منام وأضغاث أحلام . لا مرأى في كون الإنسان ، في هذا العصر ، أحسن حالاً من جدّه البائد ، وأعظم سعادة ، وأكثر قوة واعتباطاً . قلّت أمراضه وتلطّفت آلامه ، فركب ما كان يسحقه ، ويستخدم النار ، وينتفع بالبخار ، ويسخر البحر لخدمته ،

ويعتدّ الهوى برغبته . وقد تعلّم من التاريخ الحكمة ، ومن تجارب
الدهر التسامحَ والرأفة . وهو في وطنه تحرّسه القوات المسلّحة ، وبين
الجماعة تحميه العدالة من بني الباغين وشرور المعتدين

هذا ما يجب أن يكون عليه العالم من الهناء ، إذا وافقت
النتائج المقدمات ، وتحسّنت الحال بتوفّر المقضيات . أمّا والحال
عكس ما بهرنا به النظر ولفتنا إليه الفكر ، فإن الناشئ يقف
حائراً أمام مشهد العالم ، ومتهيّياً بين ارتباطات الحياة ، يليه ما فيها
من الخلل عمماً ذكر من أنواع التقدم والرقى ، وأدواء الاجتماع عما
عليه العمران . كلّ هذا مع بلوغ العلم هذا الشأو الذي يكفل تحقيقَ
أمانيّ النفوس الكبيرة ، من انتشار السلام ، والأخوة والمحبة

فأيّ عقل يتمثل ما في الحياة من الأحوال المتباينة ، وما فيها
من المحاسن والعيوب ، وأسباب الرفعة والسقوط ، ولا يقف هيّاباً
قبل تورّطه في العيش بين الجماعة ، والحياة في معترك الحياة

البحث الثانى

أنواع من الخطأ العام

ليست حركات النوع الإنسانى منتظمة ، ولا متساوية فى كل الاتجاهات التى تستدعيها الحياة ، ولكنه يتكوّن بالتدرّج البطيء . فاذا هو وجه كل قوته الى طريق العلم ، يلهيه هذا عن غيره من الأمور الأخرى

ولمّا كان العلم كثير المباحث ، غير محصور ، فان المنصرف اليه لا يبرز إلّا فى أحد فروعها فقط ، وربما يقصّر عن الإلمام بكثير من مباحثه الجمة ، وموادّه الغزيرة . وليست هذه الحال غريبة فى نوعها ، فان الشجرة ينفرد أحد غصونها بامتصاص الغذاء من الجذع ، ويبقى البعض الآخر بدون تغذية ، فيذبل ويضعف ، وربما يموت

أمّا الإنسان ينظر الى الكون لتعرّف ما فيه ، وتتسع أمامه دائرته غير المتناهية ، فان العلوم تظهر أمامه أيضاً غير محصورة ولا محدّدة ، تماثل الكون فى عدم التناهى . فلهذا السبب الثابت بالتجربة والحسّ تفرّق الناس فى ناحيات الوجود ، يطلبون من أنواع العلم والعمل ، كلّ ما حلا له وتاقت إليه نفسه . والجري مع

مقتضى الحياة ، ومع حاجاتها المادية ، أفضى بطبيعة الحال إلى إطلاق الناس اسم الحادث على كل ما يمكن حسّه من الأحوال ، واسم العلم على ما هو مدرك بالعقل ثابتٌ بالتجربة والاختبار

ولكنّ الإنسان أهمل الطريقة العملية المشعّرة ، بعد إلقائها والاستفادة منها ، وتنحّى عن التقاليد القديمة ، مع ما فيها من الحسنات التي يجب الاحتفاظ عليها ، ترك ما أثبت وما قضت الإنسانية دهرًا في خلقه ، ثم قزقزًا إلى الاستنتاج ، وإلى تقرير ما كان يجب الانتظار طويلاً قبل التفكير فيه ، فكانت حاله شبيهةً بمن يطرح ما في يده من الخبز ، ليستعيض منه غيره مما في سنابل القمح ، ولكن قبل نضجه وصلاحيته للطحن وعمل الخبز

فبئس الحياة على هذه الصورة ، ورجوع الإنسان إلى هذه الحال ، بعد أن ارتقت مداركه ، وبعد سيادته بما لديه من وسائل العلم والعمل ، مما خفض قيمته في نظره ، ومما حصر الحياة في دائرة ضيقة تكاد تلمس آفاقها اليد . وما الحياة تمحصر ، وإنما هي العقول تضيق بالسفه وبالغباوة فتخيّل إدراك ما لا يدرك ، وحصر ما لا يحصر

وليس من العدل نسبة هذا الشطط والتحوّل إلى فريق بخصومه ، لأن حياة الجماعات غير مرتبطة ببعضها ، بحيث تحركها

ارادة مفردة ، أو تبدل اتجاهها قوة واحدة . فكل فرد يعمل ما شاء ، بدون أن يتقيّد بإرادة غيره أو عمل . فإذا كانت نتائج أعمال الأفراد لم تتماثل مع ما كان ينتظر منه ، فليس الخطأ منسوبا إلى فرد بذاته ، ولا إلى فريق بخصوصه ، ولا إلى العلم أيضاً لأن نسبة الفساد إليه حق وجنون

وهذه الطفرة التي أزعجت حركة الحياة ، والتي منعت تأثير العلم في أحوالها ، لم يكن للعلماء يد في إحداثها ، لأنهم بطبيعة الحال أقلّ الناس حركةً وأبطأهم في الحكم والتقرير ، على العكس من الكتّاب والفلاسفة ، فإنهم يضاربون بالآراء والأفكار على مثال المضاربات المادية

واستصغار الإنسان شأن نفسه واضح في كل أحوال الحياة ، على شكل ضعف في قوة الذكاء والإدراك . وسبب هذه الطامة وغيرها ، مما تطرّق إليه الفساد كعلم الأخلاق مثلاً ، إنما هو حصر قوة العلم في الماديات المنتجة الربح والكسب . ولونقّب الباحث عن علة هذا الحصر ، وتحويل الأغراض إلى وجهة واحدة ما وجد منشأها غير حب الذات ، فهو الذي استأثر بثمرات ما ضحي في سبيل نهضة العلم ، وحول كل قوته إلى الإنتاج والإثمار ، فحوّله عن أغراضه الأساسية وغاياته السامية ، وجعله في كثير من الأحوال

واسطة للأذى ، بدلاً من النفع
أنظر إلى علم التربية مثلاً ، وإلى النتائج التي أَدَّى إليها ، إنَّ
الغاية منه تهذيب النفس وتقوية الإرادة ، ثم التمرين النافع ،
فالتعليم العقلي هو الذي ينير البصائر ، ويرقى ملكة الفكر ويوسع
دائرة العرفان . ولكنَّ الناس حسبوا التعليم وحده يكفي لتهذيب
الأخلاق وتربية النفس ، ولتكوين الطبائع ، ولكل حاجات الحياة
من النظام وحفظ الصحة ، فأغفلوا تدعيم الحياة بأقوى
دعائم التربية

وإذا كانت التصورات والشعور قد تقيدت بسبب توهم العلم
كافياً لكل شيء ، فإنَّ دائرة الماديات قد تضاعف اتساعها ، حتى
ليستحيل على الباحث أن يجد اكتشافاً علمياً لم تكن نتيجته في
الصناعة . من الثابت أنَّ الحياة المادية تحسنت أحوالها فصلحت
أحوال الغذاء ، والإضاءة ووسائل التدفئة ، ونقل الأخبار والسفر ،
وعلى الخصوص التسلح

ومما يدعو إلى الأسف كون هذه الوسائل لم تحسَّن في الحقيقة
حال الحياة ، وكانت سبباً في كثير من أنواع الفساد الفاشية ، وفي
الاستياء منها بحق . إنَّ معدات الصناعة من آلات العمل ورؤوس
الأموال صارت كثيرة لا يحصيها العد ، ولا تستطيع الإرادة

حصرها في دائرة نظام صالح . وقد نشأ بسببها ، وعلى غير المتظر ، مشاكل اجتماعية جمّة ، وحروب طاحنة بين العمل والمال ، وبين العمال وأصحاب العمل ، حربٌ كانت سبباً في كثير من آلام النوع الإنسانيّ ، وفي خلق الأحقاد ، وفي اختلال النظام وزعزعة أركان السلام

والاجتماع ، جرياً مع مقتضى العمل والصناعة ، دعا إلى تخطيط المدن العظيمة ، وإلى التحضّر على هذه الصورة المنكرة ، حيث تجدد إلى جانب الفاقة والعوز الغنى والجاه والسؤدد . ولو اقتصر الأمر على هذه الحال لكان الخطب ، أمّا والمال يُبذّر في الملاذّ والشهوات ، ويُصرف جزافاً لخلق أسباب اللهو والتسليّة والرفاهة ، بدون أن تكون من دواعي السعادة أو مقتضيات الحياة ، فكلها تصرفات تُثير في نفوس المعوزين ثائرة الحسد والحقد ، وثم النزوع إلى الفتن والثورات ، فضلاً عما يظهر بسببها من الأعراض التي تهدّد الأجسام بالعلل والأمراض الخبيثة

وحبّ الذات ، والتراحم على المنافع ، والتنازع على البقاء ، مع رقيّ الصناعة وإجادة العمل ، خلقت الروح الحريّة ووصلت بها إلى ما نراه من حالها المرعبة . وانتشار هذه الروح ، ورغبة كلّ حكومة في التفوّق على غيرها ، يحملان على استنزاف الأموال من

الشعوب ، وعلى التفنن في خلق أسباب القتل والتخريب ، وعلى حشد الآلاف من الشبان الأقوياء ، وتعويدهم قتل النفوس ، وعلى تصوّر الحق إلى جانب القوّة ولو كانت باغية ظالمة . وفي كل هذه الأحوال من الضرر ما لم يكن العقل ينتظر أن ينتج بآثيره في رقي الصناعة

ووسائل النقل وتقريب المسافات البعيدة ، عوضاً من أن تكون داعية إلى تهريب الناس من بعضهم ، صارت سبباً للمباراة والمزاومة ، فانقلب الغرض النافع منها إلى عكسه ، وأصبح سوء ظن الخلائق بعضهم يحول بينها وبين عموم الفائدة التي ترجى منها . وها آلات التراسل تستعمل للمراقبة والمحاذرة والمباغنة ، أكثر من استعمالها للتفاهم والتقارب ، ولربط أواصر المودة بين الشعوب والأمم ، مع أن الناس جميعاً من نوع الإنسان ، خلق من الأرض ، وعليها يعيش وبها ينتفع ، وإلى باطنها يعود فتحتل عناصر جسمه وتمتزج بالتراب وتكون منه

فلو أن المفكر ، الخالي من الغرض ، يقف أمام هذا العالم ، يفحص أحواله ، ويقارن بينها وبين مقتضيات الحياة وما يجب أن تكون عليه الحال ، لظن أن هنالك قوّة مجهولة تعبت بأحوال الحياة ، وتوجه إلى الشر والضرر لكل قوى العلم ، التي اكتشفها

الإنسان وأراد بها الإفادة والنفع

إن العلم الصحيح لا يقصد إلى الشرّ أبداً ، والإنسان الذى يعتمد عليه ويتخذُه واسطة للرقى لم يخطئ السبيل المؤدى إلى الغاية ، وما الخطأ الذى أدّى إلى تلك الأحوال السيئة إلا فى توهم كون التعليم وكسب الرزق يكفيان حاجة الإنسان ، ويكفلان ارتقاء الإنسانية . وما الخطأ إلا فى تحويل قوى العلم إلى وجهة واحدة هى تحصيل حاجات العيش والترفة من غذاء ولباس وتلذذ

لكل شيء غرض منه ، فإذا انحرف عن سبيل هذا الغرض ، يتحوّل إلى الأذى بدلاً من النفع . فيكفى أن يقارن الباحث بعض أحوال الحياة بالغرض منها ، وبما تحوّلت إليه ، ليثبت بالدليل المحسوس كون هذا التحوّل علّة على الحياة ، وعقدة المشاكل الاجتماعية ، بل سبب الغشاء الغاشى

ليس بين الناس من يجهل ما كان فى العصور السالفة من السلطان المطلق ، الذى يستأثر بالسيادة وبالتصرّف فى شئون العالم . كان هذا السلطان تارة للدين وباسمه ، فيتجاوز حدّه غاية الدين . ويمزج بينه وبين الشئون الأخرى ، وتارة للمال ، فيحوّل كلّ غايات الإنسانية والحياة إلى مسائل مالية ومشاكل اقتصادية ، وطوراً كان للقوة والروح الحربية فلم تكن تعدّ إلى جانبها كل أحوال

الاجتماع شيئاً، إلا ما يتعلق بالقوة وبوسائل التخريب والقتل والعقل يسلم، عن اقتناع، بضرورة كل هذه الأحوال وبافتقار الاجتماع إليها، ولكنها عند تجاوز حدود الغاية التي هي من أجلها، تنقلب أذى يصيب الإنسانية عامة، وتصير شرّاً يشمل ضرره كل العالم. وبدلاً من أن تقصد إلى المصلحة العامة، تكون من خصومها ومناهضيها، ويكون في كل قوة منها نوع من حبّ الذات يهدّد كيان العالم

ليذكر الإنسان معلّى الشريعة الموسوية في عهد المسيح، وكهنة الاعتراف في آخر عهد السفسطائيين بأثينا، وليذكر علماء الطب والفلك ورجال التشريع أو الحرب أو المال في عصور كثيرة. فإن التاريخ يدلّ على كون العالم خضع في أزمان متفاوتة لهؤلاء الأفراد أو للمجامع التي يمثلونها، خضوعاً لم يكن يتأتى للإنسان معه أن يتحرك أو يحيا أو يموت، إلاّ وفقاً لمشيئتهم، كأنما هم أصحاب الوجود، وكأن الإنسانية متاعهم أو ضحيّتهم. والحال أنهم ما ظهروا إلاّ باسم الإنسانية وبدعوى خدمتها، لا لسحقها ولا لاستعباد النوع الإنساني، ولا تشويه وجه الحياة بما اقترفوا من المظالم وعملوا من الشرور. والعلة، في الوصول إلى نتيجة مخالفة غرض الدعوى، إنما هي ابتعاد العامل عن مقتضى الغرض الأساسى من دعوته وعمله

والماقل يخشى أن يكون هذا هو حظ العلم أيضاً ، فإن من يتدبر شئون الحياة لا يهتم أن يلحظ اطراد عمل الإنسان : الوقوف على الحقائق المجهولة أو الغامضة ، ومضاعفة الأمل في الوصول الى الغاية من الحياة . فإذا كان علم الإنسان يقف عند حد معين ، وإذا كان العلم هو واسطة الاتصال بين الإنسان والحقيقة ، يكون المنتج من هذا حصر الحقيقة وكل الحياة فيما يقف عنده العلم والتقارير ، ويكون كل ما عدا هذه التقارير خيالاً لا نصيب له من الحقيقة . وهذا باطل ، وليس من يدرى حقارة علم الإنسان ، إلى جانب الحياة وما فيها من المدهشات والأسرار والقوى ، غير موجد لها على تلك الصورة . وها عدد من أمثال هذه الإدعاآت الباطلة تثبتها هنا للدلالة بها على مخالفتها الواقع ، وعلى ما يهذى به الناس

قال الاستاذ الألماني (دى بواريموند) فى سنة ١٨٧٧ فى حفلة جمعت عدداً عظيماً من العلماء والفلاسفة : « إن تاريخ العلوم الطبيعية ما هو إلا حقيقة تاريخ الإنسانية عامة . وما كان الناس يطلقون عليه اسم التاريخ إلى هذا العهد ، ما هو الآن تف من تواريخ الحروب ، ومن خرافات الأمم التى تدعى الحضارة ، وتنسب إلى المدنية » ومثاله قول بعض السانفين : « إن العلم والفلسفة

لا بد من بلوغها حدّا يتم كل حاجات الإنسان ، ويدلّ على أسرار الحياة . « ها هي الفلسفة صارت من المهملات إلّا العلم فعسى أن يقوم وحده بهذه الحاجة ويبلغ ذلك الحدّ إنّ المأثور من القول ، وما يصادف هوّى في النفس ، يؤثّران في عقل الإنسان تأثيراً صادقاً ، وأظنّ ذلك القول السالف هو الذي دعا (برثلوت) العالم الفرنسى إلى قوله : « لم يترك العلم غامضاً ولا مجهولاً »

وهذه الأقوال الشاذّة تؤثّر في أفكار الهيئة الاجتماعية ، على اختلاف درجات من فيها ، تأثيراً عامّاً ، وتفسد الأفكار وتبعدها عن الصواب

إنّ العالم يقطع أشواطاً بعيدة ، قاصداً إلى الحقيقة النظرية ، ثمّ منها إلى الحقيقة العملية ، وهو في طريقه هذه يترك للإنسانية ، مما اهتدى إليه من الحقائق الصادقة ، ما يرقى بها إلى أسمى من المنزل الذي هي فيه ، ومما يريح الناس من عناء العمل الشاق ، ويوفر من قواهم وأوقاتهم ، فقد استعاض الإنسان في عمله من الأحياء الجماد ، وحلّت الآلات مكان ذوى الأشباح والأرواح

ولكنّ هذا الرقيّ الفني أفضى بكثير من الناس إلى الجرى مع مذهب الماديين ، فما عادوا يعرفون معنى الروح ، ولا يميزون بين الجماد والإنسان ، وجعلوا يقررون كون الوجود إنّما هو خيال

إذا فحص فحصاً دقيقاً لا يتضح منه غير عمل الذرات
 الفلاسفة يقررون ، كأنما هم واقفون على كل ما في الكون ،
 والحياة وعلى ما وراء المنظور . والجهلاء أكثر وثوقاً بالقول الهراء
 من القائلين . وتأثير القول ، والإيمان به والجري على منواله ، تؤثر
 مع الاستمرار في الرأي العام ، وتنتقل إلى المتشككين العدوى
 منه ، حتى يندمجوا في سلك من حاد قباهم . وهانحن نرى كثيرين
 من معاهديننا ، يطيب لهم إنكار كل ما يقال له أخلاق ، أو فضيلة
 أو دين أو عواطف ، ولا يؤمنون إلا بما يدرك بالحس . والإنسان ،
 على زعمهم ، ما حظه في الحياة إلا أن يكون مرنا فيتكيف وفقاً
 للظروف والأحوال المتباعدة ، وإلا أن يكون آلة من نوع الغرض
 الذي يرمى إليه ، فيكون آلة للعمل أو للإخبار ، أو للتلذذ .
 ويكون آلة للقتل ، أو للتعذيب

هذا بعض من أنواع الضلال العام واخطأ الفاشي ، على رغم
 المجهودات التي بذلت في سبيل تحصيل العلم ونشره ، وعلى رغم
 فوز الإنسان باكتشاف كثير من حقائق الحياة ، ونشر الأفكار
 الراقية والمبادئ السامية . ومناشئ هذا الخلل إنكار أهل هذا
 الزمن كون ما بين السماء والأرض لا يحصيه علم الإنسان ولا هو
 في متناول العقول البشرية

إن أعمال الإنسان رقت كثيراً وربت ، ولكنّ الآدمي ذاته
أُتحي عليه التأخر والانحطاط ، وحقرت قيمته في نظر نفسه ،
وتضاءلت آماله وأمانيه . ولما كان الإنسان هو دعامة الإنسانية
والمدينة ، إذا هو اعتل شمل الخلل أساس تلك الدعامة واندكّ معه كلُّ
ما ارتكز عليه . والأحوال الحادثة والواقع المحسوس ، كلها تشير إلى
أنّ مكان الخلل الإنسان ذاته ، ولهذا صار من المنتظر تداعى المدينة
الحاضرة ، وتهتدم صروحها على رأس أساسها : الإنسان . وليس
هذا كلّ ما يدركه الفهم ، عند البحث في شئون هذا الميراث ،
الذى نورثه أبناءنا الناشئين . فهناك كثيرٌ حقيق بلغت النظر
إليه ، لإمكان إصلاح الحال به ، إذا استوعبه الخلف ، ووعاه
الناس ، ورغب الجميع في منع أسباب الفساد وفي الأخذ بالبواعث
على إصلاح حال الإنسانية

البحث الثالث

الروح المصرية

كلّ ما يتبع مذهب الماديين من المدنية الحاضرة ، ومبادئ هذا المذهب ذاتها ، تلوح على خلاف تامّ مع روح الأفكار الحديثة ، وهذه ما هي إلاّ موجز ما ورثه العالم عن الأجيال السالفة فالروح الحديثة ، على ما عرفها به (تيرانس) ، هي مجموعة ما انتخب من الآراء ونتائج المجهودات ، التي وصل إليها العالم بعد العناء الكثير والتألم الطويل . فإذا عني بها الفكر ، كان المراد الدلالة على الاطلاع الواسع ، والتأمل الدقيق ، وخص الشيء قبل إهماله ، ثمّ البحث لذاتها ، لا لغرض آخر

وإذا عني بها القلب كانت إشارة إلى تنبّه الشعور ، واحترام الغير ، وعلى الإشفاق على الضعيف والمتألم ، وعلى حبّ العمل باعتباره سبيل الحرية وتربية النفس

وإذا عني بها السياسة ، دلّت على روح الديمقراطية الصحيحة ، وعلى إصلاح نظام الجماعات بواسطة الحقّ والقانون والعدل والتضامن . فإذا كانت كلّ قوى العالم مجتمعة منحازة إلى جانب واحد ، والعدالة منفردة إلى جانب آخر ، فإنما الروح الحديثة تقضى

بالاستهانة بهذه القوى المتضافرة وبكل الأغراض والغايات ، في سبيل نصره العدل وإقرار الحق . وإذا كانت الجماعات متحمسة متحيّزة إلى رأي ، والحقيقة إلى جانب إنسان واحد ولو ضعيف ، فإن تلك الروح تكون مع هذا الفرد في وجه الباطل وأنصاره

ولكن بين المعتقدات ، السائدة على الناس الفاشية بينهم ، كثيرًا يخالف ما ذكر عن معنى الروح الحديثة ومقتضياتها ، منها وجوب حصر الفكر في دائرة المحسوسات والمريثات ، بحيث لا يفكر إلا فيما يحسه ، ولا يصور إلا ما يرى ويشاهد . ومنها تقييد القلب بحيث لا يعرف إلا حب الذات والأنانية ، فلا يعطف على ضعيف ، ولا يرثى لمنكوب ، ولا يشفق على متألم ، إلا لغاية ، وبحيث لا يعرف الحق إلا للقوة ، ولا من العدل سوى ما يقره السيف والنار ، فلا يستنكر إفناء القوى الضعيف

ومنها منع العقل إدراك معنى التضامن والتشبع بروحه الطيبة ، وتصوير الضمير خرافة وتأثيره وهمًا . وكذلك منها جهل الحياة وتوهم الغاية منها إمتاع النفس بميوها ، والجسد بشهوته ، واعتبار العمل وإن كان واسطة لنيل ذلك ضارًا ، ولذّة العيش بدونه أقوى وأفضل

ومنها ، في السياسة ، تأليه القوة الغاشمة ، واعتبار النظام النافع

ظلمًا ، والشعوب المحكومة في مصاف السفهاء والبهائم ، وإقرار
المعاملة بين الناس على أنها تصادم المرافق الشخصية وإرضاء المطامع
من حيث يستطيع الطامع نيل ما طمع فيه ، بأي الوسائل التي تبلغ
إليه . وتصوير الحرية ضحية على مذبح الأغراض لا شبح لها ولا
وجود ، والديموقراطية لغزاً لا معنى له .

ومثل هذه المعتقدات الساقطة تناقض مبادئ الروح الحديثة
فتخلق بين الجماعة مواضع كثيرة للخلاف والنزاع ، وللضجر من
الحياة . ومهما أوتى الكاتب من البراعة في الوصف والإجادة في
تصوير الحوادث ، فانه يقصر عن تمثيل ما يتألم منه الناس بسبب
هذه المعتقدات ، وما يشوه وجوه الاجتماع بتأثير نتائجها السيئة
فيه ، ويبقى ذلك القلم القادر عاجزاً عن البلوغ الى تصوير
حقيقة الحال

والمشاهد الظاهرة والحوادث الواقعة كلها تؤيد ما يعاب على
الإنسانية من وجود تلك المعتقدات ، مبادئها في عقول أبنائها ،
ونتايجها الضارة في أحوال الاجتماع ، وفتحها في جمال الحياة .
والروح الحديثة وان كانت ترى الظنون السيئة ناشئة من وجود
الدواعي إليها ، في الحوادث والاحوال الحاضرة ، فهي لا ترى
الحياة شنيعة تالفة الى هذا الحد ، ولا هي تهمل ما يحدث من

ضروب الظلم والقسوة، فهي تناهضها جميعاً، بالاعتراض عليها وبالتشجيع على محدثها، وبتنفير الناس منها وترغيبهم عنها وما هذه الروح بالقوة التي يستهان بها، ولا صرخاتها كأنات المحتضر ضعيفة سريعة التلاشي والزوال، لأنها قوية وإن لم تكن محسوسة، وموجودة تصم الآذان وإن لم تكن صادرة من فم معروف أو من طائفة معينة، وهي تدلّ على وجودها بأنواع من المظاهرات والمظاهر، وبالتأثير في النفوس والعقول وفي أحوال الحياة العامة إن قسوة ووحشية الحيوان المفترس تظهرها مخالبه أو أنيابها أو أظافره، أما الإنسان فإنه يدلّ عليها بالمدفع، وبالسيف، وبالديناميت، وبالمال عند استعماله واسطة للأذى والظلم. وليس اختلاف الأداة، مع وجود الضرر، ينفي الوحشية عن الإنسان فهي لاحقة به

قالوا «إن الحقّ للقوة» ولكنّ الحقّ لذاته ليس ضعيفاً إلى حدّ العبث به بمجرد الرغبة في هذا، وهو وإن خلا من مظاهر القوة الغاشمة، كالتعسف والظلم، إلّا أنه عند الحاجة تتفجر ينابيع قوّته فتنبسط الأفكار، وتملأ القلوب شغفاً به وحماسة، والنفوس ثورة على خصومه، فلا تكون القوّة إلى جانبهم، ولا هو يبقى عليهم

من المسائل الاجتماعية الهامة ، التي تشغل الإنسان في هذا العصر ، واحدةٌ تصادم فيها مبادئ الروح المصرية الحديثة بنيرها ، على صورة واضحة تمام الوضوح . هذه المسألة المريعة في نظر البعض هي : الاشتراكية

والاشتراكية ، بالمعنى الذى يفهم من اللفظ ، هي تثبيت دعائم الحياة الصحيحة الراقية ومبادئ التضامن العام ، واحترام الحرية الشخصية ، وربط الفرد بالجماعة ارتباطاً يكون به لهم ، ويكونون له

ومن مبادئها الاهتمام بشئون الناس عامة ، وعلى الخصوص بالضعيف ، والطفل ، والمرأة ، ثم بالمحتاج والمنكوب ، والمتألم ، والمظلوم

ومنها اعتبار ما يؤدى من الخدمات في هذا السبيل كأنه للإنسانية عامة ، والله الخالق . ومنها إدراك حقيقة العلاقات التي تربط الفرد إلى الجماعة ، وهذه إلى الهيئة الاجتماعية كافتها ، والجميع إلى أدوار التكوين الإجتماعي ، وكذلك العناية بكل ما يفضى إلى تحسين أحوال الحياة ، وإلى إزالة الخسومات من بين المختلفين ، والأحقاد من قلوب الناس

ولكن ما قيمة هذه المبادئ كلها في نظر بعض المخالفين ؟

إن من المذاهب الأخرى ما يقرر كون الإنسان مسئولاً عن نفسه خاصة ، فإذا هو غني بنيل كل حاجاته ووصل إلى الهناء ، يكون الهناء شاملاً كل العالم . وإذا لم يستطع الفرد البلوغ إلى هذه الغاية وأعوزه بعض حاجات الحياة ، كانت الحال على عكس الأولى تماماً ، وشقي العالم بشقاء الأفراد

الهيئة الاجتماعية تشمل عدداً وافراً من أصحاب هذين المذهبين ، بل إن هذه المبادئ المتناقضة يتفق اجتماعها في الفرد الواحد . فكثيراً ما يقرّ عقل الإنسان مبادئ المحققين ، بينما تكون أخلاقه وميول نفسه تتلاءم تماماً مع مبادئ خصوم هذا المذهب

وها بين الناس كثيرون تدلّ أحوالهم على مناقضة بعضها البعض ، وعلى مناهضة إحداها الأخرى . وليس أدنى إليه في الشبه غير الصورة الخيالية التي لها رؤس التين ، وأبى الهول ، والغول ، ولها جسد واحد هو جسم الإنسان . وليس المزج بين المبادئ والأحوال المتخالفة خاصاً بفريق من الناس دون غيرهم ، بل هو يكاد يكون عاماً لا يخلو منه فرد واحد

وإن عدم الرضاء من الحال الراهنة والاستياء من أحوال الحياة ، من الأمراض التي لزمت كل الأفكار والنفوس ، حتى لكأنه من لوازم روح هذا العصر ، تكاد تلمس في أقوال ومباحث المعلمين ،

ورجال الإدارة ، والمربين ، ورجال الدين ، وحتى في أقوال الجهال وضعاف المدارك

فمن يتوهم اقتصار انسان معروف على مبادئ مذهب معين ، ما عليه إلا مراجعة ما يصرح به هذا الانسان في حديث أو في خطابة أو في كتاب ، وإلا المقارنة بين ما تضمنته عباراته من الأفكار ومبادئ المذاهب ، ليتحقق من وجود الخلط بين المبادئ المختلفة ، ومن أن الفرد الواحد قد يبدأ خطابته ناحياً على مبادئ مذهبه الاجتماعي ، ولا ينتهي منها قبل أن يقر ويدعو إلى كثير من مبادئ المذاهب الأخرى ، بدون أن يدري أو يشعر بذلك الانتقال

ليس هذا كل ما يربك الحياة ويضاعف عقد المسائل الاجتماعية تعقيداً وإشكالا ، فإن ظهور روح المعارضة وأحزابها ، أخذت تصوّر للأفكار الحديثة عيوب أحوال الاجتماع ونظامه ، وما فيها من مواضع الضعف والخلل ، تصويراً يخفى كل محاسن الحياة ، ويبرز صورتها في أشنع وأقبح الصور والأشكال

وهذه الحركة وإن كانت ترمى إلى تنفير الناس من الأحوال الضارة ، وإلى حملهم على إبدالها بأفضل منها ، إلا أن كثرة تجزؤ قوى الهيئة الاجتماعية ، ونهضة الأجزاء إلى مصادمة بعضها

البعض ، يُضيع القوى جميعها هباءً ، ولا يبقى منها ما يكفل إصلاح الأحوال على الوجه المطموع به .

وليس أقرب إلى مشابهة حال الأفكار في هذا الزمن من حال عائلة ، أخذت تنقل آثاثها من منزل إلى الآخر ، فبينما يكون بعض المنقولات في الدار الجديدة ، يكون غيره لا يزال في الطريق محمولاً على العربات عرضةً للتلف ، ويكون الباقي في مكانه الأول في الدار القديمة مبعثراً بدون نظام . فهذه الحال الفكرية الفوضى تهيةً الأزمات الاجتماعية ، والاضطرابات ، والتحول إلى أحوال جديدة ، ليست داعية إلى الإصلاح الحقيقي ، ولا هي من أسبابه

ولو كانت هذه الحال المرتبكة في عصر روحه الاعتدال وحب البساطة ، لكانت المؤثرات الأخرى ، من دواعي هذه الروح ، تلطف تأثير هذه الأحوال السيئة في الاجتماع ، وألمها في النفوس . أمّا والاعتدال لا يعرفه الناس ، وروحه لم تألفها بعد نفوسهم ، فإن كل ما في هذا العصر ، من الأحوال المرتبكة في الأفكار والمعتقدات ، يضاعف تأثير الفساد والألم في النفس

لقد فوجئ أبناء هذا الزمن ، وهم على غير استعداد ، باضطرابات كثيرة ، وبتغييرات هامة في شئون وأحوال الحياة ، اضطرابات عنيفة أطاشت الأحلام ، وأضاعت أمام الأبصار تقطع الاتجاه

الذي لا ينفك إلى النهاية من الحياة . والأسباب التي استعملها الإنسان لإحداث هذا التحول، نتائجها هي التي تهدد الهيئة الاجتماعية الآن، وتزيد ارتباط مسائلها الحيوية

من الواضح أنه على قدر كثرة وتعقد أجزاء الجسم الواحد، يكون دنوه من الخلل والانصداع . فالعربة مثلاً تكسر إحدى عجلاتها، بدون أن يكون في الحادث خطر عظيم يداهما، ولكن طرؤه هذا الحادث على عجلة قاطرة بخارية تكون نتاجه سيئاً ومرعبة ولا مراء في ككون التمدن أصبح كآلة العظيمة، الكثيرة الأجزاء والحركات التي يتعذر على العقل إدراكها وحصرها، والمدنية في حالها هذه على منتهى ما تصل إليه الحركة السريعة، والإنسان يشاهد حركتها العنيفة يجزع وخوف، وهو يترب من لحظة إلى الأخرى طرؤه الحادث، واختلال الحركة، وانفجارَ مرجل الآلة قهظم صروح المدنية، والإيداء بنفسها وبه . فأنتي له أن تطمئن نفسه، وهو على هذه الحال من الترقب والخوف ؟

* *

الماضي القريب ترك لأهل هذا العصر هيئة اجتماعية عظيمة، نخمة، إلا أنها تنقصها وحدة الأفكار، والمبادئ، والأخلاق الفاضلة . فعلى الرغم مما وصل إليه الإنسان من القوة المادية والعلمية،

ومن مضاعفة موارد الثروة وأسباب الهناء ، على الرغم من كل هذا ضعفت قوته النفسية والأخلاقية ، وهزل حبه الأخوة ، وقلّ تعلقه بالإيمان ، ونلاشى من نفسه تأثيره فيها . فما عاد ينقص تلك الهيئة الاجتماعية إلا الإنسان بالمعنى الصحيح

فإصلاح هذه الهيئة ، وسدّ ثلثة النقص التي فيها ، يستدعيان إصلاح حال الإنسان ذاته ، على نهج يكفل معرفته حقيقة مركزه في الاجتماع ، وإدارته شئون نفسه بحكمة ، ويضمن إمكان سيادته العوالم الأخرى ، والانتفاع بما في الحياة من نعم الله العميمة ، وهذا لا يتأتى إلا بالرجوع إلى المعيشة البسيطة ، وبالاعتماد على العلوم المفيدة المنتجة ، وبتطبيق شئون الحياة على مبادئها وبالخصوص على ما أهمل من مقرراتها الصحيحة وإلا بالعودة إلى الاعتدال والتضامن والعمل ، وإلى البساطة بمعناها الصحيح

هذا ما يجب أن يتحدّاه الإنسان ليصلح به حال الإنسانية ، في العصور الجائئة ، ولكن هل هو من الهنات الممكنات ؟ وهل الناشئ الذي تُفرض عليه هذه الواجبات ، يدرك صوابية تأديتها ، وضرورة سلوك السبيل المؤدية إليها ؟

يقولون : « الولد سرّ أبيه » فإذا كان هذا صحيحاً ، وإذا كان الميراث الذي نورثه الناشئ ، وأحوال الحياة الحاضرة ، كلها تؤثر في

فكره وعقله تأثيراً يماثل ما نشعر به من الفساد، وسوء الحال ،
وعدم الرضاء بها — فلا بدّ من بقاء الاجتماع منعديراً في سبيله إلى
الفساد، وإلى الفوضى ، ولا بدّ من رضة على حضيضه المهلك
أما وأحوال العالم متباينة ، والحركات لا تتماثل ، ولا تطرد إلى
غرض واحد، في سبيل مفردة، والمقول لا تتماثل في الفباوة والذكاء ،
والنفوس في الخبث والطيبة ، فإن الأمل لا زال عظيماً في إدراك
الناشئين خطر الدركات السافلة التي سقط إليها العالم، وفي كون
عموم الفساد يلفتهم إلى ملاقاته البواعث عليه ، وإلى المبادرة بعمل
ما تقتضيه الحال السيئة من الإصلاح والتدعيم، فيحسن حال
الاجتماع ، وشكل الحياة ، ويكون نصيب أولئك الناشئين منهما
الغبطة والهناء

الباب الثاني

البحث الاول

الشباب

الناشئة في كل جماعة من الناس ، هي البيئة التي تظهر فيها الصفات الحسنة والقييحة ، على صورة واضحة . والشباب هو زمن إفراط النفس فيما تجنح إليه من الشر ، أو ترغب فيه من الخير ، بما هو معهود في الشباب من النشاط الطبيعي ، وعدم التأني والتسرع في نيل رغبات النفس

يقولون إن الطالب يقتدى بعلمه ، فينهج نهجه ، وينشأ على مثاله ، ولكن المشاهد أن هذا الأخير يعاني كثيراً من التعب لمنع الطالب من الجراح والاشتطاط ، وكثيراً ما يفشل ، وقليلاً ما يفوز بغايته . وليست هذه الحال خاصة بطلاب العلم ، بل بكل أنواع الناشئة ، لأن الحياة ما هي إلا مدرسة جامعة ، يختلف إلى تلقى دروسها ، على الرغم منه ، كل ناشئ بلغ سن الإدراك

فلا تعليم المدرسة يفضل ما يتعلمه الإنسان بدونها ، ولا دروس المعلمين خير من التي ترغبه الحياة على تحصيلها ، ما دامت من

مقتضياتها ، وما دامت تؤدي إلى الغاية منها ، بل إن للاقتداء
والتمرين العملي تأثيراً في نفس النائي وفي أحواله العامة ، لا يصل
إلى مثله تأثير العلم والتربية المدرسية

ها كل مشاهد الواقع المحسّ تدل على أن ما يقضي المتعلم حيناً
من الزمن في فحسه وإقراره ، من الآراء والمذاهب ، للاقتناع به ،
يكون تأثيره في الطبقات الأخرى من العامة وغير المتعلمين قوياً
سريعاً . فقليل من الوقت يكفي لتعويدهم حالاً جديدة ، وصرف
رغبتهم إلى التعلق بمبدأ شاذّ

من الثابت أن الفكرة كلما كانت خبيثة فاسدة ، كان
تأثيرها في الفئات الساذجة قوياً ونتائجها محققة ومحسنة ، كحال
الكثول وتأثيره في جماعات المتوحشين . ومن يسمع ما تنطق به
أهل الطبقات المنحطة من الأغاني العامة ، أو يرى ما ينتشر بينهم
من الصور والمطبوعات ، ما تردد طرفه عين في الجزم باستعداد
هذه الجماعات لقبول كل الأحوال الحادثة على اختلاف منافعها أو
مضارها ، وتأثير أيّ المؤثرات في نفوسهم تأثيراً تاماً ، يتجاوز
الحدة المقصود

ليس من الهين استقصاء أحوال الناشئة ودرسها ، ولكن هذا
التحصيل نافع على كل حال ، يفيد الباحث دروساً جديدة أكثر

فائدة مما ينبغي اعطائه إياهم . فالمسألة هامة ، ولكن من الناس من لا يعنى بها ولا يقدرها قدرها من الخطورة ، ولا يمثل الناشئ إلاّ مثلاً للزرق والرعونة ، وصورةً للجهل والمشاغبة ؛ ولا يقدر الصبا إلاّ زمن الجنون والحمق ، وباعثاً على الاشتطاط مع ميول النفس ، وعلى الانصراف إلى ما يفرى به الطيش والهوى الفاسد .

ولا مرأى فى أن ما تهم به الناشئة ، تؤيده إلى حد ما ، أعمال كثير من الشبان وتصرفاتهم ، كعدم مراعاة مقتضيات الوقار والأدب ، والانصراف إلى الخلاعة والملذات ، وعدم احترام شيخوخة الآباء وتمنى الموت للمورثين ، والاغترار بالنفس والعجب بها واحتقار كل ما لا يتفق مع رأيها الخاص أو رغبتها الشاذة ، وكثير من أمثال هذه الأعمال الجنونية التي تحقر صاحبها وتسوئ سمعة الشباب

وهذه الأحوال المرذولة ما هي إلا صورة واحدة ، من كثير من صور تلك الفئة الساقطة ، من فريق الناشئة . وهى إن كانت تفضى إلى استياء العقلاء وعدم الرضا بها ، وإلى احتقار من تنسب إليه واليأس من إصلاح حاله ، فإن الحكم يكون قاسياً ، على الرغم مما يدعو إليه ، واليأس بعيد عن الصواب ، ما دام الفساد يتطرق إلى الحدث بسبب إهمال الناس إياه وعدم عنايتهم

به ، قبل انحداره على مزالق الحياة المختلة المرتبكة . فلشباب ، قبل دخوله باحة الحياة العملية ، من قلة الاختبار والتجارب أعذار ، تشفع فيه عند كبوته ، وتحمل عبء الإصلاح على تدبر ما يمنع الفساد من التطرق إليه ، ومن تأثيره في أحواله وأخلاقه عامة ، بمنع أسبابه وما يدعو إليها ، وبمعالجة تكوين أخلاق الشاب وإصلاحها ، قبل اختلال توازن قواه النفسية ، لا بعد فساد النفس والتصرفات وشمول المرض كل الذات

ما نظرت مرة إلى رأس الطفل ، وهو لم يعد طور النمو ، إلا وانصرف فكري إلى تخيل ما في هذه الرأس من الآمال الحلوة ، المغرية بالنشاط إلى تحقيقها والتعلق بالحياة . فلو أُتيح للإنسان نيل كل ما تصبو إليه نفسه من الكمالات وأسباب الغبطة ، لكانت حال الإنسانية غير هذه ، ومرتبها فوق أسمى ما تتطلع إليه النفوس من المنازل السامية ، وتجذب في الارتقاء إليه الإرادة وكل القوى العاملة

والذى يكون أكثر تأثيراً من رؤية الطفل ، في نفس الباحث وفكره ، مشهد الشاب في السن التى يحاول جسمه فيها اطراح مظاهر الطفولة وبلوغ شأو الرجولة . فالإنسان في هذه المرحلة من العمر أفضل منه في كل مراحل حياته . أليس أول ما يقتضيه عقل

الرجل الناضج الاحتفاظ على قوته وهمة، على صورة تماثل حالهما في زمن الصبا والفتوة؛ أليس تذكّر الصبا والحين إليه يحددان القوة، إذا هي ضعفت، ويضاعفان الهمة إذا هي خارت عزيمتها؟ فلو أن ما يبقى في قلب الرجل من الهمة والنشاط والإقدام، يضارع ما كان فيه منها في زمن الصبا والشباب، لاحتوت ذاته كنوزاً لا تقنى من الأمل والقوة، ولذلل بها كل ما يعترضه في طريقه من مصاعب الحياة

من الخطأ ظن الشبيبة حالاً لا يشعر معها الناشئ بمتاعب الحياة وآلامها، لأن إنكار ما يحسه الشاب من المنغصات دليل على نسيان المنكر ما عرفه في شبابه من المنغصات، أو على كونه ممن لم يميزوا في تلك السن بين البواعث على الأشياء والدواعي للاغتباط والرضا

الشاب عند دخوله باحة الحياة، وعند استطاعته التمييز بين أحوالها وحوادثها، يكون أكثر الناس شعوراً بما فيها من المتناقضات والمنغصات، وبأخير والشر، يتصدّع خاطره كلما احتك بالأحوال المتغايرة، ويتألم قلبه من تأثيرها المعتاد فيه، لأن الشقاء، كغيره من المؤثرات، أكثر تأثيراً في نفس من لم يألفه منه فيمن اعتاده، وفيمن طال تألمه بسببه، وكثرت شكايته منه. ولكن رعونة

الشباب، وقوة الأمل، يلفظان نوعاً وقر الحوادث، ويحولان بين النفس واليأس، ويفتحان أمام المتألم أبواباً جديدة للأمل والطمع في الحياة وبالهناء

الشباب هو رابطة الاتصال بين أعمار النوع الإنساني، الفانية والجائية، ولولاه لتقص العالم القوة المتجددة، العاملة حقيقة لتجديد حركة الحياة المستمرة ولتحولاتها المطردة، ولولاه لاتقرض النوع كله، عند تجاوز الرجال حدود الشيخوخة ومجيء زمن الانحلال والفناء

النبات، إبان نموه وترعرعه، يحتاج إلى العناية به وإلى الهواء الطلق والحرارة، ويتألم ويضعفه الحبس عنها، كذلك الشاب يحتاج إلى كل هذه الأحوال، وإلى الحرية. فلو سجن في دير أو فيما يماثله من الأماكن، ذات النظمات المقيدة الحرية، ما احتمل البقاء فيها احتمال الرجل ذلك، ولحنّ إلى الانطلاق والحرية حين الطير المحبوس إلى التحليق في الفضاء، وإلى التنقل فوق الأغصان، ولاحتال بكل الوسائل لنيل هذه الأمنية إلى أن يبلغ إليها، أو تسحقه ما دونها من الحوائل سحقا يمنع الحركة والتفكير

وهذا هو شأن ذلك المخلوق النشيط في كل ما يعترضه من الأحوال الحائلة بينه وبين غايته من الحياة، وفي كل ما يراه تعسفاً

يؤذيه أو ظالمًا حاق به، فلا يكفّ عن الاستياء منها، وعن محاولة منعها حتى يفوز بإزالتها. فكما اشتطت الهيئة الاجتماعية، في سبيل لا يؤدي إلى راحة وهناء النوع بأكمله، وكما أوجدت المشاكل والمنقصات في أمور الحياة كلما كان تأثير هذه في نفوس الناشئة قوياً وواضحاً، ونتائجها محصورة في هذا الفريق المتهور الجريء. وكما كان هذا التأثير قوياً، والحمل ثقيلاً، كلما تضاعفت قوة الشباب وعملت لطرح ما ترزح تحته، وتأنم من حمله

إن زمن الصبا لا ينقطع من العالم، والناشئة الجديدة تشغل حيزاً في الوجود دائماً، وإليهم يؤول ميراث النوع الإنساني وكل العصور التي سبقت وجودهم، وهم الذين يضاعفون قيمة هذا الميراث ليورثوه أبناءهم أئمن وأعظم مما وصل إلى أيديهم، فحقيق بالعقل أن لا يغفل كل هذه الأحوال الثابتة عندما يبحث في أحوال الناشئة، وينقب عما فيهم من مواضع الضعف والفساد، فإن هذه الذكرى تصرف إرادته إلى تلمس الإصلاح، بدلاً من الاكتفاء بالتأنم والاستياء

وكل من يرغب حقيقة في الإصلاح لا يعدم وسيلة، تبلغ به إلى ما يقصد إليه، ولا ييأس من الحصول على دواء ناجع، يبدل الحال إلى أفضل منها، فيضيف إلى القوى العاملة في إصلاح الهيئة

الاجتماعية شباناً ، لهم قوة الشباب ، ونضج الوجوه ، وريانة
الشيخوخة ، وتبصر الحكماء ، فينتفعون بالحياة ومما فيها ، وينفعون
الحياة وكل ما فيها

البحث الثاني

الحركة الفكرية

الحياة في كل الأزمان مسألة عويصة تقصر العقول عن
الاهتداء إلى حلها الصواب ، على الرغم من ظن الناس غير ذلك .
فقد خلق النوع الانساني إلى هذا اليوم لا زال الخلف يتبع السلف
في البحث عن حقيقة الحياة ، ولا زال حظ الجميع متماثلاً في العجز
وفي الغرور . وكلما نظر المرء إليها ، من أي الجهات ، لم يجد لها حداً
مدركاً ، فيقف النظر دون أفقها ، ويبقى سرها مكتوماً في صدر
الوجود الأبدى ، لا هذا يبيحه ، ولا التصورات تدركه ، ولا
الأفهام تلحظه

هذه الحال هي التي يراها الناس ، عند وقوفه على أبواب الحياة ،
ينبغي إدراك ماهيتها ، ونشدة الطريق إلى غايتها . ولو أن الناس
يتركونه يتخبط ما شاء في ظلمات مجاهلها ، يجد إلى الهداية ، ما
شكى تداخلهم في شئونه ، ولا تفسيرهم الظروف والحوادث على ما

ارتأوا ، ولا تأثيرهم بهذا التطفل ، في فكره وحياته ، تأثيراً كثيراً ما يحول عن الجادة المثلى

إنَّ من الصعب إدراك الإنسان حقيقة الحياة ، وهي على حالها من الغموض ، وهو تحت تأثير الأغراض والغايات المختلفة . فإِرادة الكاتب في تصوير حال ما ، إِلاَّ رغبته في شرح هذه الحال على ما تلوح له ، وعلى ما هو ثابت لها في النظر عند المشاهدة ، أو في الفكر بالاستقراء والتصور

عند وصول الشاب إِلى الجزء النهائي من الدراسة ، يكون أمامه أمران خطيران : الأوَّل : وضع خطة لحياته ، أي انتخاب نوع العمل الذي تنصرف إِليه الرغبة . والثاني : تصوير الحياة ، على قدر ما وصلت إِليها مداركه وبلغ إِليها فهمه . وهذا الأمر على العكس من الأوَّل يكون وفقاً للظروف والصدف أكثر منه لنهج مرسوم أو لخطة معروفة النتيجة

فتعين نوع العمل معناه الدراسة النهائية . والذي يمتاز به الشاب في هذا الرشح من العمر ، هو الرغبة القوية في العلم ، والاجتهاد ، والنشاط ، فكثيراً ما يحذوه حب الدرس إِلى الاحتجاب ، وقضاء كل الأوقات بين الكتب والدفاتر . ولَمَّا كان القصد إِلى غاية معينة لا يكفي لتحقيقه الرغبة فيه ، ولا بدَّ من ممارسة وعمل كل الوسائل المؤدية

إلى الرغبة ، فلهذا تكون الضرورة هي القاضية بوجود ما ذكر من الصفات في الطالب المجتهد

كان العمل في الأزمان السالفة شاقاً ، لقلة أدواته المعاونة الإنسان فيه وعلى أدائه . وكانت مواد العلوم قليلة ، لضآلة ما وصل العالم إلى اكتشافه في تلك المصور ، فكان التعليم سهلاً . أما الآن وقد امتلأت بطون الأوراق ، بما استوضحه السالفون من نظريات العلوم ، وبما اجتلاؤه من الحقائق الغامضة ، فإن مهمة التعليم والتعلم أصبحت شاقة . فلا بدّ للإنسان ، قبل البحث والتفكير ، من فهم وتعلم كل ما اجتمع من أبحاث من سبقوه والوقوف على ما أتجوه من المقررات . وما تحصيل هذه المعلومات بالأمر الهين ، فإنه يقتضى الزمن الطويل ، والصبر الجليل ، والاجتهاد والنشاط ، حتى لقد يفنى العمر قبل الانتهاء من التعلم ، وقبل البدء بالبحث والاستقصاء . وهذا ما يحمل الناشئ على الاستياء والتقزز

من حال لا تدرك نهايتها ، ولا يبلغ القاصد إليها غايتها وأول النتائج من هذا العناء : الإعياء من تضاعف أنواع العلوم وغزارة مادة كل منها ، ومن تأثير التحصيل في قوى الإنسان الذاتية تأثيراً يفضى إلى جمود النفس

والثانية : انقراط عقد العلوم بعضها عن بعض ، وعكف الطالب

على تحصيل نوع واحد منها والاختصاص به

وحصر قوة الإنسان في علم واحد ، وحبس فكره في مواده
الكثيرة ، يمنعانه الاطلاع الكثير ، والوقوف على ما في غير هذا العلم
مما ينفعه ويفيد به . وإنه لمن المحزن للنفس أن تتحمل كل العناء ،
لتبقى البصيرة والباصرة عند هذا الأفق القريب . ولكن ما حيلة
الناشئ ، والعلوم كثيرة المواد لم يؤلف الناس بين أنواعها ، ولا هم
يستطيعون هذا في حين ما ؟

فلما كان من المتعذر إلمام الإنسان بكل العلوم ، وبكل ما في
العالم مما له تأثير في أحواله ، ويد في شئونه العامة ، وفي أسرار
الغامضة والمعلومة ، لهذا يكون من المحال أيضاً إدراكه حقيقة الحياة
إدراكاً تاماً أو قريباً من الصواب

الإلمام بالحياة هو المطلب الثاني الفرض على الناشئ كما سبق
القول به ، ولما كان من المتعذر تحقيق هذا الغرض على صورة
صحيحة ، يكون ما يخطط من هذه الصور التقريبية مماثلاً إماً
لمذهب المحققين ، (ومبدأه عدم التصديق إلا بما يتحقق
بالاختبار) ، وإماً مخالفاً إياه . ولكن من المؤلم للنفس على كل حال
تمثل الحياة عدماً ، مع أنها مطمح الآمال ، وسبب تعلق الإنسان
بطول البقاء ، وبما فيها من أسباب الغبطة الروحية والهناء الجسدي

إن نتائج الأبحاث تزيد وتتضاعف ، مع مرور العصور والأزمان ، حتى أصبح من المتعذر تحديد غايتها ، وحصر مغايزها . فإذا كانت الحياة عدماً ، على رأي بعض المذاهب ، فلماذا ياترى بذل العالم تلك المجهودات العظيمة في استقصاء كل شيء في الوجود ، من إنسان حي ، وجسد مقبور ، ونبات ، وجماد ؛ وما هي فائدة الحقائق العلمية التي أُنْتُجَتها هذه الأبحاث ؛ ولماذا احتمل النوع الإنساني كل ما اعترضه في طريقه إلى هذه المباحث من الصعوبات والمشقات ، ما دام الخير ، والعدل ، والحقيقة ؛ ما هي ، على رأي البعض من الناس ، إلا ألفاظ لغير موجود تدلّ عليه ؛ ولماذا هي كل العناية بالوقوف على أسرار الحياة ، ما دام إدراكها متعذراً يستوى عنده الجهل بالعلم ، والنُّبْه بالعباوة ؟

قال رينان في سنة ١٨٤٨ : « عرفت العلم نافعاً لكشف ما خفي من الغوامض ، ولاجنلاء ما احتجب من حقائق الأشياء ، ولإدراك وفهم ما في الطبيعة من الأسرار والقوانين ، التي دعت الأديان جميعاً إلى الإيمان بها تصديقاً بدون فهم ولاتحقق . وسيجيء حتما حين يصل فيه الإنسان إلى معرفة كل ما في العالم المنظور بل وما وراءه أيضاً »

بفضل هذا القول ، وغيره من أقوال فلاسفة العصر الذي سبق

عصرنا هذا، نحول الناس عن العقائد والمعتقدات القديمة، وما عاد كثير منهم يؤمنون بغير ما يقره العلم ويتحقق بالاختبار ولا مراة في أن لهذه الأقوال عند انتشارها تأثيراً واضحاً في الأفكار، وعلى الخصوص في عقل الناشئ، وهو في عمر قل أن ينضج فيه وأن يستطيع معارضة تأثير الحوادث العارضة الناشئ الحديث منصرف إلى العلم، مقر كل ما يقره، منكر كل ما ينكره. فلا يقر الأوهام، ولا ما يراه العقل غريباً، ولا يدعى إمكان الوصول إلى معرفة ما وراء الطبيعة. ولكنه يحكم الضرورة يتعلق بأهداب الفلسفة، لتعليل ما لا يدرك، ولتقريب الأفهام من آفاق الأحوال المجهولة التي لا تدرك ولا تحس، والتي يقصر عن فهمها العقل البشري. وبسبب وضوح كثير من المميزات بين هذه الأحوال، كان من المتعذر تنسيقها على أوضاع تدنى العقل من الحقائق، فنشأ منها ارتباطات جمة، واختلافات عظيمة، بين الباحثين والمقررين

فبين المقررات العلمية تباين، وبين الحوادث المتماثلة اختلاف في النتائج، رجرت نظر العقل في المنظورات أو المفهومات، فاضطربت في عينيه، فارتاب في العلم، باعتبار كونه إدراك العقل الأشياء واستنتاج القوانين العامة منها. وهذا هو السر في عدم

الرضا، وفي ارياب الناشئ في الحياة
يعمل الإنسان للبحث، ولمعرفة منشأ ذاته وفكره، ولإدراك
الرابطه بين العقل والحقائق. ولكن كم من الباحثين والمجتهدين في
التعلم، ألهم هذا الشأن وحده عن بقية شئون الحياة الهامة،
فأغفلوها؟

يقولون: « لكل مجتهد نصيب » فإذا لم ينل الباحث عن سرّ
الحياة نصيبه فيها، فربما يحىء يوم يرتبط فيه ما وصل إليه من
الحقائق المتفرقة، بعضه إلى بعض، فتظهر النتائج، التي نراها بعيدة
عن كل حدّ، مرتبطة هي الأخرى ببعضها، فتساعد أبناء العصور
القادمة على إدراك سرّ الحياة ومعناها. فيكون لأولئك الباحثين
إذ ذاك نصيب من الشكر على ما أحسنوا فحصة أجزاء وعجزوا عن
تأليفه وربط نتائجه إلى بعضها

كل ما ذكر يشير إلى حال الأفكار من الفوضى والاختلال،
وإلى عدم انصرافها إلى غاية معينة. وكل الأعراض والظواهر تدل
على ما استولى على الناس من عدم الرضا بهذه الحال، والتساؤل
يجزع عن مصير الأمور

يقولون للناشئ، عند طلبه طريق الحياة المؤدية إلى غايتها:

« مالها غير طريق العلم » ، وهو إذا قصد إليه ، وقطع شوطاً في طريقه ، تنفرج أمامه السبل وتختلف الوجهات ، فيتشاكل عليه الأمر ، فيضل سبيل الغاية ، ويرتاب في الطريق التي يسلكها ، وفي الغاية التي ينجع إليها . هذه هي علة الفوضى الشاملة الأفكار ، وسبب الاستياء من الحياة ، ومنشأ المذهب السفسطائي : الارتياب في كل شيء

من المؤكد كون الناشئ الذي تحدوه مقتضيات الحياة إلى التفكير في شئونها ، وإلى البحث والفحص للوصول إلى الحقيقة ، يتألم من زمن بعيد ، ولا زال أمامه من المزعجات ما يحمله على الاستياء المستمر وعلى التفرز من الحياة ، بدون أن يكون له أمل في تحسن الحال أو في شفاء النفس . وهذا يؤثر في فكره تأثيراً سيئاً يجعله يرى الوجود عدماً ، ومعاني الحياة خرافات وأوهام

إن النظر حينما يتحوّل لا يرى إلاّ نموذجاً تاماً لهذه الصورة ، وإلاّ خلاً في دعاءات أحوال الاجتماع ، وإلاّ فساداً في المبادئ العامة . فحال الناشئين عند انضمامهم إلى صفوف الجماعة ، إلاّ مثال المتطوعين في الحرب ، يحيثون إلى الجيوش المحاربة والخطوب متوالية عليها ، والأحوال مرتبكة ، واليأس من الفوز عظيم شامل . وحال الحياة تقتضيه في هذه الظروف ، القليل من القوة والكثير من

مل ، فإنما يهذين معاً يدوم عمل القوة ، ويتقدم العالم خطوات واسعة في طريقه إلى اكتشاف المجهول ، وإلى الرضا بالحال مع انتظار تحسنها ، بدون أن تقعده عن غايته العقبات ، وبدون أن يتطرق إلى نفسه اليأس ، لما يراه من بعد الغاية ومن حزنونة الطريق إليها

وليس من الصعب إدراك حال الدين في الهيئة الاجتماعية ، وهي على ما ذكر من الفوضى الفكرية . ففريق ينكره ، لعدم اعتياده تعاليمه وما تضمنت من المبادئ منذ نشأته طفلاً . وفريق لا يكاد يخرج من طوق الطفولة ، حاصلًا على شيء من مبادئ العلوم ، حتى يتوهم هذه تناقض العقائد عامة ، فيهملها جميعاً . فإذا بقي من هذا الفريق من يتمسك بشيء من تعاليم الدين وشرائعه ، فإنما جرياً مع العادة وتأثير إلفة الشيء في النفس وصعوبة التحول عنه . ولكن لسانه ينكر ما يعمل ، ويعمل ما لا يقره عقله ، فما أحوال حياة هذا الإنسان إلا مزيج من المتناقضات تضحك فربقاً ، وتحمل آخر على الأسف والحزن . وهذه الأحوال المترتبة تفرى بعض العقلاء المتعلمين بالتأمل ، وتدفع نفوسهم إلى الثورة وإلى التأم من ضياع الحقيقة بسبب الضلال والغرور ، ومن عدم إمكان الاهتداء إليها ، بسبب كثرة الأباطيل

لا مزية في كون العالم ينحدر مبعداً عن الدين ، ويمجرى وراء
عشاق الأفكار الحرّة ، بدون أن يعنى بالعقلاء وحركتهم النفسية ،
ولا بضرورة التأمل والإمعان . وما انتشر من الخرافات وعلق
بالعقول ، باسم الأفكار الحرّة وحرية الاعتقاد ، يكاد يُغري المتدينين
القليلين بالتشكك في عقائدهم ، لعموم انتشاره ، ولكثرة انتصار
الناس له ، ولا نصراف هؤلاء إلى مناهضة الأديان والتعاليم السموية
الدين ، ولا ريبة ، دعامة قوية من الدعائم الأساسية التي
يتدعم بها الإنسان والاجتماع . فأعظم خطر يهدد نظام الهيئة
الاجتماعية ، ويدكّ صرح المدنية الصحيحة ، ما هو إلاّ اختلال هذه
الدعامة وتطرّق الفساد إلى جسمها . ولما كان الخالق الحكيم لا يشاء
أن تعبت بمخلقه يد الفساد ، وأن تكون هذه الحال السيئة نهاية
حفظ النوع الإنساني في الحياة ، فهذا كان عموم الفساد ، ووضوح
الفارق بين حال الإنسان ، متحلّ بالفضائل ومنسرح منها ، من
الأسباب التي نهضت بالناس للرجوع إلى جادة العقل والهدى .
وما يرى في الاجتماع الآن ، من النزوع إلى هذه الحركة المباركة ،
يشير بالخير ويقوّي الأمل بحسن المآل

والحقيقة أنّ هذا الفريق من الناشئين الذين ينخرطون في سلك
طلبة علوم الدين ، سواء أكان هذا لاستعدادهم الفطري لها ولرغبتهم

فيها، أم لغاية، إنما مركزهم في الهيئة الاجتماعية تحقيق العناية به،
لخطورته، ولتأثيره في النوع الإنساني كافة، وفي مستقبله، وفي
عقيدة أبناء المصور الجائئة

ولا اقتراء في أن من هذا الفريق من يحاذر الأفكار الحرة،
فلا يجد الوقاية منها ممكنة إلا بالتمسك بأهداب الدين وبتعاليمه عامة،
وإلا بالتعصب لها، ولو عن جهل، تعصباً قد يفضي إلى رد فعل
غير منتظر، وغير محمود العاقبة

ومنه من ينصرف إلى الدرس والفحص، وإلى مقاومة الاعتراضات
بالجدل العقلي والعلمي، فيؤثر هذا العمل في عقله تأثيراً يبعده شيئاً
فشيئاً عن حقائق الدين، ويتسع أمامه عالم المجهول، فيتطرق إلى
عقله الشك، ويملكه الارتياح بالإيمان

ومنه أيضاً من يعنى بإدراك حقائق الدين والتثبت منها، وبتطبيقها
على مقتضيات العلم، وإظهارها في صورة لا تخالف حالها القديمة،
وتتفق مع أحوال العصور الجديدة، ومع تيار النهضة الحديثة، وحتى
مع المبادئ الصحيحة في الأفكار الحرة. ولا وراء في أن عمل هذه
الفئة شاق وعظيم، لا بد من أن يكون له شأن في انتشار
الدين وفي تأثيره في الأحوال الاجتماعية، وفي هداية المارقين وردّهم
إلى حظيرة الإيمان والفضيلة. ولكن العمل الشاق، لا يقوى على

احتماله غير النفر القليل من ذوى الحكمة والصبر
ومن هنا إلى أن تظهر نتائج أعمالهم فى الهيئة الاجتماعية،
وتأثير أفكارهم فى نفوس الناس، كم يحدث فى الحياة مما يدعو إلى
الاستياء، وإلى إعلان الشكوى بالندب والصراخ؛

البحث الثالث

الحركة الأخلاقية

بين الأخلاق والأفكار صلة لا تنفصم عراها، مهما حاول
الإنسان إغفالها والانسراح من قيودها، لأن الحقيقة لا تمحى
بالإغفال، وتلك حقيقة ثابتة

والأخلاق شأنها فى أحوال الحياة عظيم، حتى أن بعض المتطرفين
ينكرون الدين رغبةً فى تأييد وتعميم مبادئ خاصة من علم الأخلاق،
وطموحاً إلى جعلها معتقداً عاماً تألف الناس تعاليمه، وتهذب
النفوس به، وما هذا إلا ظناً بكونه من الإصلاحات الوجيهة، التي
تقضى إلى توحيد المبادئ والأفكار والمعتقدات، بعد أن حالت
الأديان دون ذلك، وبعد أن أدت إلى تفريق الجماعات ووجود
المنازعات، بدلاً من التوحيد وعموم السلام

إن مبادئ علم الأخلاق خلاصة تقية، استخلصها الإنسان

من حوادث الحياة ومن تجاربها ، بعد إقرار الضمير بإياها وارتياح النفس الطيبة لها ، وبعد أن هذبها العلم في سيره البطيء إلى الجلاء والوضوح

ولكن من الخطأ توهم إمكان اتصال الضمير بالحقيقة ، بدون قوة الإدراك وحسن التمييز . فكما أن الإنسان عاجز عن إدراك الحقيقة إلى حد ما ، فإنه كذلك لقاصر عن تمييز الخير من الشر إلى هذا الحد . وإذا كانت مقررات العقل ، وتعاليم الأديان مع كونها صورة الحقائق السامية ، ما هي إلا خرافات لا تشمل ما يدل دلالة منطقية على الحقيقة الصحيحة ، على رأي ذلك الفريق ، فكيف يمكن للضمير وحده البلوغ إلى تلك الحقيقة ؟

إن إيمان النظر في هذه المباحث يلفت العقل إلى أنه لداعي ارتباط الأخلاق بالأفكار ، ولداعي اختلال الحركة الفكرية اعتور مبادئ الأخلاق ما اعتور تلك من الفساد والفوضى

فكل من تصدروا لقيادة الحركة الفكرية أو الأخلاقية ، من الكتاب ، والروائيين ، والفلاسفة ، أساءوا استعمال مواهبهم ، فأدى ما نشره من أفكارهم إلى عكس الغاية المنشودة ، وعبثوا بكل شيء في أحوال الحياة ، حتى بمبادئ علم أحوال النفس وعلم أحوال الهيئة ولرغبتهم في مذهب المحققين ، وقصدهم إلى حصر كل الأحوال ضمن

مبادئ هذا المذهب ونفي ما عداها ، يكتبون عن القلب والسريرة والضمير ، ويشرحون أسرار النفوس وخاصياتها ، كأنهم هم الذين أوجدوها وأحاطوا علماً بما اشتملت من الأسرار والخواص

والناشئ يطالع ما يكتب وما ينشر ، فيؤثر في عقله فيضله ، ويحشوه بما لا ينفع ، ويبعده عن الحقائق الصادقة . وليس هذا القول افتراء ، فقد وضع في عقول الناشئين ما يدل على صدقه دلالة واضحة . وها الحرية والمسئولية ، والخير والشر ، لم يعد لألفاظها في تلك العقول ما تدل عليه من الروح والمعنى ، وصارت هي وغيرها من كل مبادئ الكمال والفضيلة مشكوكاً في صحتها ، تأخذها الريبة من كل ناحية

من هذا الغرور الناشئ ، وبسبب هذه المؤثرات المضلة ، نشأت في الاجتماع حال أخلاقية فاسدة ، منها خطر على الناشئ خصوصاً ، لأنه في السن التي تتكون فيها الخصال وتنغرس في النفس ، لتصير من صفاتها الثابتة

ليس من الحكمة التشكك في المبادئ الأخلاقية الصحيحة ، أو نفيها اعتباراً . فالعقل يقضى بعرفان هذه المبادئ ودرسها ، وبمقارنتها بما يرتاح له العقل والضمير وبما ينفران منه ، لإقرار الأولى ورفض الثانية ، لأن علم الأخلاق يصور الفضيلة في أحسن ما تبتهج

له للنفس من الأشكال ، ويظهر الرذيلة في أبشع ما تتحول عنه صوفاً
ولكن أين هي الحكمة في رأس الناس ، وهو في أول مراحل
الحياة ، وأنى له أن يكون حكيماً ، وما جمعه العالم من الأباطيل
يسرع إلى ملأ رأسه ليحول دون إمتلائها بالعقل والحكمة ؟
فيا لجنابة الناس على الناس !

لا مشاحة في حدوث هذا الانحلال في الحركتين الفكرية
والأخلاقية ، ولا في كونه أنتاج ضعف تمييز الإنسان الحقيقة ثم
ضعف النشاط

وتمييز الحقيقة يراد به صدق النظر عند الإبصار ، وصدق
الحس عند اللمس أو الشعور ، وصحة الفهم عند الرغبة فيه وعند
وجود ما يدعو إليه ، ويراد بتمييز الحقيقة أيضاً تصديق الإنسان
حواسه عند إدراكها المرثيات وحكمها عليها

وصدق الحس والإدراك من أقوى الدلائل على صحة العقل
والجسم ، وعلى حسن حال القوة الحيوية . فكل ما يصيب الإنسان
من الأمراض ، الجسمية أو العقلية ، يؤثر في قوة الحس والإدراك ،
ويضعفهما . وليست الأمراض وحدها ، ولا ثورة النفس ، هي التي
تحدث الضعف ، وإنما يحدثه ، ويضاعف تأثيره في الإنسان ، ما

يشتغل به من استمرار فحص الشيء ، وتقوية الريبة به ، وعبث الفكر أو العواطف أو الضمير ، لأن المشاغبات الجدلية تحدث في العقل دواراً وذهولاً ، يبعدانه عن الحقيقة ، أو يضلانه عن الصواب

من الثابت أنه لا يمكن للضمير والعقل ، أن يستعرض أحدهما أدلة نفي أو إثبات صحة أمرٍ ما ، بدون أن يرتاح لإحدى الحالين ، ويرغب عن الأخرى . فهذا التحدى يتلف العقل لأن كثرة الاطلاع على المتناقضات تعبت بالقوة المميزة ، عبث الفوضى بالنظام وتفضى بالعقل إلى الخلط والهذي . فإن لم يعن الإنسان بذاته ، حتى يكون للحوادث تأثير صادق فيها ، لم يكن حفظه من الحياة الصحيحة إلا حظ المرأة مما ينعكس عليها إذا زال من أمامها ، ويفقد حتماً قوة حس الحقيقة ، فقوة التمييز الصحيح ثم « صدق الحكم » وهو النتيجة الأولى لمعرفة الحقيقة وتقديرها

إن كثيراً من المعتقدات السفسطائية ، والقياسات الفاسدة ، لا تنظر إلى الوجود وإلى كل ما فيه إلا بعين الاحتقار والازدراء ، لأنها لا تعرف للحياة قيمة ، ولا للوجود اعتباراً صحيحاً . ومن يفقد قوة تمييز الأشياء وقدرها يفقد بطبيعة الحال معرفة معاني الألفاظ ، لأن هذه إنما وُضعت للدلالة على ما له وجود معروف واعتبار محدد . فمن كان شأنه العبث بالألفاظ كما بالموجودات وبالأفكار ، فهو مهذار هذاء

فإذا كانت هذه هي حال العالم كله (لا قدر الله)، وإذا لم يكن للألفاظ المعروفة ما تدلّ عليه من المعاني، وللموجودات حقائق، فأين هذا العالم من الحقيقة، وما هي هذه الحقيقة؟

إن طائفةً عظيمةً من الخلق، من فئات الشيوخ والشبان، تطرّق إليهم داء عدم الاعتبار، وطمس الحقيقة. وما على الإنسان إلاّ النظر إلى الصحافة، وهي صورة الهيئة الاجتماعية من أحد وجوهها، ليرى كيف تنقص الكتاب المبادئ. فها هي الأقلام تتقلب مع الظروف، ويمجرى لها مع النوايا الشخصية، ويتلوّن مدادها على وفق ما يروق بعض الأنظار. وما الصحافة التي هذا شأنها، إلاّ مثال ردىء ونموذج غير حسن، يغريان بالتقلب، وبعدم الثبات على المبادئ الفاضلة والصدق، ويدلّان على هذا بكونه من نتائج ضعف العقل وقلة الحيلة

وهذه الأحوال السيئة مرتبطة ببعضها، كحلقات السلسلة الواحدة، لم يقف تأثيرها السيئ عند حدّ العبث بالقوّة المميّزة في الإنسان، وإنما تعدّاه إلى الإنسان ذاته، فأضعف همته ونشاطه، لأنّ الشك، والتقلب، وكثرة تحوّل الفكر وقزّه، كلها إذا أثّرت في العقل إلى حدّ إصابته بالوسوسة، يفقد العقل كلّ قوّته، ولما كان تعيين العمل يقتضى تحديد العقل إيجاباً، وإقراره،

فتى امتنع هذا بسبب عجز العقل ، الناشئ من كثرة التحول والاضطراب ، استحال بداهة تعينه العمل ، فاستحالت العملية المنتجة . ألا ترى أنَّ نتيجة التقلب المستمر كالزرع يقطع قبل نضجه ، فلا يمكن الإثمار ؟

إن التأثير فى العقل ، على صورة ما ، ينتقل إلى التأثير فى الإرادة على مثال هذه الصورة . فإذا أجمع الناس على إثبات عجز إنسانٍ عن العمل ، وعرف هذا الحكم وأثر فى عقله ، يتناول هذا التأثير الإرادة فتَهِنُ قواه ، ولا يعود يحسن العمل . وكَم من أطفال أذكباء ، صدَّع المعلمون خواطرهم بنسبة الغباوة والبلادة إليهم ، فوقف نمو قوة التمييز والإدراك فى عقولهم ، وقوفاً أعقبه الانكماش فالجمود ، فالغباوة الصحيحة

إن غمط الفضل ، وتبسيط همّة الفرد يؤدى إلى تطرّق الشك إليه وسوء ظنه بنفسه . وما يتوالى على إرادة الناشئ ، فى العصر الحاضر من هذه المؤثرات فيها ، عظيم العدد مختلف الأنواع ، أفضى إلى إضعاف الشاب ، وإلى إصابته بالخلل

وأحد هذه المؤثرات المتلفة الركون إلى مذهب القدرية . فإن عدم فهم معنى القضاء والقدر ، على صورة صحيحة ، حمل الناس على إهمال

شئونهم في الحياة ، وعلى ترك الأمور للظروف والتفادير ، وعلى عدم الاهتمام بإصلاح أحوالهم الشخصية ، بمقاومة ميول النفس وشهوتها ، وبتنميع روح الشرِّ الفاشية في الهيئة الاجتماعية . فإذا ياترى يكون تأثير هذا الإهمال في الحياة ، وفي الاجتماع ؟ وماذا يكون نصيب الخلق فيه من العقل ، والرقى ، والمدنية الصحيحة ؟

إن حال التأثر في سن الشباب تكون أقوى منها في كل سن أخرى . فالشباب متسرع في الانفعال ، والاستحسان ، والعطف ، كثير الانخداع بالخيالات والولع بها ، وسريع التهور والانتصار لما يترأى له في صورة الحسن ، خفيف الحركة في العمل على شكلٍ يُجَبِّبُ إلينا الصبا على ما فيه من التزق وقلة التبصر . فمع كل ما ذكر من دواعي الشباب ، ومع وجود الكثيرين في هذه السن ، لم نعد نلمح بين نفوسهم النائرة وأرواحهم الخفيفة ، ما كان يلوح على وجوه الشبان من دلائل البال الناعم ، والحياة السعيدة . فكل ما جناه العالم ، وما جمعه من أسباب الشجن والهم ، يحوِّط الناشئ منذ ولوجه باب الحياة ، فيمحو من وجهه معالم الصبا ودلائل الاغتياب والنشاط ويترك عليه مسحة الهم والكآبة ، والاستياء

وكل من يفكر فيما ينتظر الناشئ في الحياة ، من الهموم والمتاعب والأباطيل والمغريات المتلفة ، ومن أسباب فساد العقل والخلق

بفضل الحركة الفكرية والأخلاقية الحاضرة ، كل من يعنى بالناشئ
وتمثل هذه الأحوال ينقبض صدره ، ويندب مع الناديين حظه
في الحياة وحظّ العالم معه

فلو أنّ هذه الحركة سارت على غير الدّرب الذى سلكته ،
وقصدت إلى الحقيقة ، بدلاً من إنكارها ومن غمط فضل الباحثين
عنها ، لما كانت هذه حال العالم ، ولا تلك صورة الحياة فى نظر
الناس ، ولا ذاك حال الناشئ عند أوّل عهده بتعرّف الحياة ، ووقوفه
على أوّل طريقها يتساءل عن حظه فيها ، وعمّا يجنبه له المستقبل فى
ظلمات مجاهلها

إن تصوّر ما وصلت إليه حال الاجتماع ، من الفساد والاختلال
يملاً الصدور حفيظةً وحنقاً من هاتيك المبادئ السفسطائية
والمعتقدات الفاسدة ، التى احتلت العقول حيناً من الدهر فشرّبتها
سموماً ، وملكت النفوس فأعدمت فيها الأخلاق الفاضلة

علم الله ما العالم بحاجة إلى المتلفين والمفسدين ، بعد عموم الفساد
وملأ جرائمه النفوس جميعها ، وإنما يعوزه رجالٌ ، لهم إيمان قوى ،
وعقيدة ثابتة ، وجلدٌ على العمل ورغبة فيه ، ولهم عقول رصينة ،
وقلوب حيّة ، رجال يزنون الألفاظ على قدر تأدية المعنى ، ويعرفون
واجباتهم فى الحياة ، ولهم أخلاق فاضلة ونفوس طيبة ، فهل بين
الناس كثيرون لهم هذه الصفات ؟

البحث الرابع

مدرسة الحياة

ليست الحركات الفكرية والأخلاقية هي التى تشغل فريق الناشئة ، بل إن فريقاً من المتعلمين ينظر إليها عن كسب ، ولا يعنى بها كل العناية الحقيقية بها ، وفريقاً آخر تشغله أمور الحياة وتجاربها ، فيقف بين العلوم النظرية والأحوال الحادثة وقوف المرتبك الحائر ، ينظر إلى دروس المدرسة كالدمية إلى جانب صور الحياة الحقيقية ، فتتضاءل فى نظره كل المعارف والمعلومات ، إذا هي قورنت بما يراه فى العالم ، من التجارب المتوالية ، والأحوال المتغيرة ، فلا يعود يرى النسبة بين الجامعة التى يتعلم فيها وبين مدرسة الحياة إلا كما هي بين الذرة وكل الوجود

إن الكثيرين من الباحثين والمفكرين ، والفلاسفة ، تبهرهم الحياة بما فيها من الأحوال والحوادث وتزيع أنظارهم ، فتلوح لهم نظريات الفلسفة وعلوم الأخلاق والمبادئ الدينية شيئاً ، والحياة الصحيحة وأحوالها الحادثة شيئاً آخر . لا صلة بينه وبين الأول . وتترأى لهم دروس الحياة أكثر مطابقة للواقع ، وأقوى تأثيراً فى النفس والعقل ، وأدنى إلى الحقيقة الصادقة من غيرها إليها ، سواء أفى

الخير أم في الشر . وما يحدث في عالم السياسة ، أو المال ، أو الصناعة ، وفي كل الشئون العامة ، وفي العلاقات بين الناس وبعضهم ، وبين الزملاء والأصدقاء ، وجميع ما يراه الإنسان رأي العين حادثاً أمامه ، كله يؤثر تأثيراً صادقاً في الروح والفكر ، عند نشأة الإنسان وبدء تكوُّنه وكما أن الأرض المخصصة تنبت كل ما يلقي فيها من البذور ، إن حسكاً وإن وروداً ومشمومات ، فكذلك الشباب سنٌّ يَألف فيها الناشئ كلَّ ما يراه حادثاً أمامه ويعتاد عمله ، حتى إنَّ نفسه لتكون خبيثةً أو طيبة ، وفكره فاسداً أو على العكس من ذلك ، على مثال ما اعتاد في البيئة التي عاش فيها ، وألف من أحوال المجتمع التي تحدث أمامه وتؤثر في فكره وفي نفسه

وما دامت حال الحياة تقتضى المخالطة ، فالإنسان على الرغم منه دارج بين أمثاله ، فله أن يحدو حدوهم ، وله أن يميّز بين المستنكر والمليح ، وأن يعتبر بنتائج الأحوال في غيره من الناس ، فيهدّب نفسه قبل أن يقصد إلى الضارّ من تلك النتائج ، وقبل أن تصيِّب الأحوال المنتجة إياها . فما الناشئ بين الجماعات وفي ميدان الحياة ، إلّا مثالُ المحارب في ساحة القتال وبين الممارك والأخطار ، يبغي اتقاء هذه ما استطاع ، ويحتال للفوز مع السلامة . كذلك الشاب في مضمار الحياة ومتركها ، ينظر إلى المستقبل ويطمع بالوصول إلى

غايته ، ويستعين بما تقوى به من التجارب والمعلومات الصحيحة لإزالة ما يعترضه من العقبات وما يقوم في وجهه من الموانع . فإذا كانت ذخيرته فاسدة وهمة باردة ، لا ينال ذلك الغرض ، ولا يبلغ الغاية ، فيحدث ذلك تأثيراً سيئاً في نفسه يصدعها ، وربما كانت نتيجة إتلاف الفكر والخلق ، وتلك النفس أيضاً

الغارة على الحياة تظهر واضحة في فكر الناشئ ، وقوية عند عنايته بأمر المستقبل . فها عدد من يقصد إلى ممارسة التمارين العملية يزداد تباعاً ، والرغبة في الوصول إلى الغاية من الحياة تقوى من آونة إلى الأخرى ، مع ازدياد المزاوجة على موارد العمل . وهذه الأحوال ما هي إلا نوع من المناوشات الجدّية التي تسبق المعارك الشديدة ، والتي تقوم بين الناس في كل مكان ، بسبب ما تقتضيه أحوال الحياة من التنازع على موارد الكسب ، وعلى المرافق الاقتصادية . ومن المتعذر على الإنسان الحيادة عن هذه الحرب الضروس ، ما دامت الضرورة تلجئه إلى الاحتكاك بالجماعة ، وإلى مصادمة منافعه المادية منافعهم ومطامعهم

وليست هذه الحال قاصرة على من يعنى بالمسائل الاقتصادية ، ويقضى حياته بين الأعداد والأرقام ، وإنما هي أيضاً نصيب من ينجم إلى الحرّف الحرّة والأعمال المستقلة . فكل احتياجات الإنسان

من مقتضيات العيش والحياة تحدوه إلى الاشتغال بأمرها ، وإلى
الاهتمام بشئون الاجتماع ، على الرغم منه

إن بقاء الحياة يستدعى نيل كل مقتضياتها ، والرغبة في تحقيق
هذه الغاية هي غرض كل حي على وجه الأرض . فلا مكان للاعتراض
على رغبة الناشئ في وجوه الكسب وانصرافه إليها ، ما دامت
مصاعب الحياة وما يتخلل طريقها من العقبات ، لا يتدللان
بدون المال

ولكن هنالك فرقاً عظيماً بين الوقوف عند نيل هذه الحاجات
لمجرد حفظ الحياة ، وبين استخدامها واسطة للوصول إلى ما يقتضيه
العلم من الغايات السامية ، وإلى ما ينرى به الضمير من الفضل والمجد
وكل ما نلاحظه من حركة العالم في المسائل الاقتصادية ، ومن اتجاه
الأفكار مع رغبات النفوس ومطامعها ، وما يدل عليه سلوك الناشئين
وميولهم ، كله يشير إلى حصر العالم كل أمانيه وقواه ضمن دائرة
المطامع المادية ، وإغفاله ما عداها إغفالاً تاماً

ها الفريق العظيم من الشباب همهم المفرد الوصول إلى ما يظنونوه
الغاية . فالبعض تحمله القناعة على الاكتفاء باليسير من المطالب ،
والبعض الآخر لا يقنع بالكثير ، ولا يرى نيل المطموع به غاية تقف

عندها مطامع النفس ، بل يدفعه الجشع إلى مداومة المنازعة
والمسابقة ، وإلى حب الاستئثار بالمنفعة

ولو اقتصر العراك على المزاحمة ، وعلى استعمال القوى والمواهب
في الوجوه التي حدّتها النظمات ، لكان الأمر . أما والجشع وحب
الإثرة يغريان الإنسان بالاحتيال لنيل الأماني ، ويسوقان العالم إلى
ارتكاب ما حرّم ومنع ، فإن هذا السلوك الضارّ بالأخلاق الفاضلة
المخالفُ النظمات الدينية والوضعية ، يقوّض دعائم الأدب ويهدم
عماد المدنية الصحيحة . فنسبته إلى المرء تجرّده من كل مزايا
الإنسانية ، وتصوره في أقبح صور الحيوان المفترس ، مهما كان لهذا
السلوك من أنصار وشيعات يبرّرونه ، ومهما أخفى قبحه وما اشتمل
عليه من العيوب وراء ما يكتنّ به من الاسماء (الصورية) . وأنّى
للأسماء مهما ضخمت أن تخفى ما يدل عليه من سفالة المبدأ وعقم
الفكر وخبث النية والمكر السيئ ؟ فلو كانت التسمية وحدها كافية
لإبدال حقائق المسميات وصلتها بالفضل أو بالذيلة ، لاكتفى اللص
أو القاتل بإبدال اسم الجريمة بآخر يغلّ عنه يد العدل ، ويوقفه في
صفوف الكرام الفضلاء

إن هذا النفر الدهاء لهم شراهة الذئب ، ولكنهم يؤثرون على
جرأة وطيش هذا الحيوان حكمة وحيل الثعلب ، فاتخذوا من الحكمة

والعقل وسائل لخدعة الغير، ولسلبه ما لا ينالون منه بالرضا والقبول،
 أو لئلا شيمتهم التحول مع المبادئ عند الضرورة تحول ألوان الحرباء
 والبحث عن مواضع الضعف في الغير لنيل ما يطمعون به بواسطتها
 فما الحياة في عرفهم إلا كرقعة الشطرنج، وما العواطف والأفكار
 والمبادئ والمنافع، التي لهم والغير، إلا كقطع اللعبة يحركونها على
 وفق ما تقتضيه الحال، أو يضحونها طمعاً في نيل ربح أعظم. وما
 اللطف والكياسة، على زعمهم، إلا ما يلقي في الشراك من الحبوب
 لاجتذاب الطير واقتناصه. وما يسميه علم الأخلاق رذيلة أو تقيصة
 ما هو في اعتبارهم، إلا مهارة ونبوغاً، لأن قلوبهم جردت من كل
 عواطف البشرية، وما احتوت نفوسهم حب الذات والخبث
 ليس من الصعب نجاح أمثال هؤلاء الدهاة، ولا نيلهم ما
 يطمعون به، فإن من أهون الأمور ظهورهم، وسبقهم أهل الفضل
 الصحيح وذوى المبادئ الثابتة والأخلاق الفاضلة. ولكن من
 يرقى ذروة المجد، من هذا الفريق، ويطأ بنعليه الساكنين، غير
 حقيق بحسد الناس إياه، لأن قيمة الحجر لا تقدر بالمكان الذي
 يوضع فوقه، ولا بالصندوق الموشى الذي يحتويه، وإنما بكرامته.
 فهل لهؤلاء قيمة ذاتية وكرامة؟

يقال لغير ذلك الفريق من الراغبين في الحياة : اعملوا فإنما الحياة العمل ، ولا تضيعوا الوقت سدى فإنما الوقت ثمين ، واحذروا أن تهاونوا أو تساهلوا فإنَّ التفریط صغار وإنَّ الفوز ليتبع المنافع لا العواطف . وبهذه النصائح وأمثالها يجردون الناشئ من كثير من مبادئ الإنسانية ، التي كانت في كثير من الأزمان نغزَ الانسان ودليلَ المدنية والرقى

كل حي ولا مراء يرغب في الحياة وفي السعادة ، ويقصد إلى الطريق المؤدية اليها . ولكن الحياة الراقية ليست هي التي تلاشى أسباب المكرمات ، وتحصّر نتائج العلم في سبيل كسب العيش . لقد وهب الخالق الإنسان المخلوق القلب والعقل والضمير ، فانطلق يحصل برغبته العلوم كالتاريخ والطب وعلم التوحيد مثلاً . فهل يتعلم لمجرد استعمالها وسيلة لنيل القوت والكساء ؟ وهل إذا كانت هذه غايته المفردة ، تكون حياته في نظر العقلاء حياة بالمعنى الصحيح ؟ وهل هذا السبب وحده هو الذي يغرى بإنهاك القوى العقلية في فهم الجبر وعلوم الكيمياء والطبيعة ، وفي عمل العمليات الجراحية الدقيقة في جسام الحيوانات الحية والميتة لإفادة علم الطب ؟ ألا إن البلاءة بل الموت خير من هذه الحياة ، إذا كانت تلك الغاية هي الغرض من الحياة ! الإنسان لا يحى بالقوت وحده ،

ولا يمكن أن يعمل أو يعيش إلا إذا كان إنساناً حياً قبل كل شيء .
فلماذا يريدون بهذه التعاليم المادية تجريد الإنسان من خصائصه
الغريزية وجعله كالجماد لا أكثر ولا أقل ؟

لا بدّ من الحياة ! هذا صحيح ، ولكن لا بدّ للإنسان في
الحياة من غاية ، ومن عاطفة تشعر بحياة الضمير ويقظته . فمن لم ينشط
في شبابه إلى نيل هذه المميزات ، تعذّر عليه نيلها بعد ذلك الزمن ،
واستحالت عليه معرفة الحياة . فلهذا السبب يجب أن تكون
العناية غير قاصرة على تعلّم المهن وحدها

من الحسن تعلم الفلسفة والتاريخ والفنون ، ولكن أكثر لزوماً
أن يكون الفرد إنساناً كاملاً أولاً ، ثم يحترف ما يرغب فيه من
الحرف ، أو يرتدى ما شاء من ثياب الفلاسفة والعلماء . فإذا أهمل
الأساس ، وبلغ بالمهارة والنبوغ ما يقصّر عنه كل الناس ، فليس به
يحمل اسم الإنسان ، ولا به تفخر الإنسانية

العمل وفقاً لسياسة المنافع وحدها ، يهدم كل صروح الإنسانية
وميزاتها الحسنة ، لأن المنافع تنكر العواطف ، والحق ، والشرف ،
ولا تحفل بالجمال ، والقداسة ، ولا بكل ما هو جليل . فمن مبادئها
أن ما لا يساوى شيئاً ، ولا يؤدي إلى الربح ، لا تكون له قيمة
على الإطلاق . وهذا المبدأ منشأ الخطأ والغرور ، فإنّ أئمن شيء في

الحياة هو ما لا يباع ولا يشترى .

فتعليم الناس اتباع سياسة المنافع نكبة من أقوى ما يصيبه في الحياة ، لأنه يحدوه إلى الابتداء بما قد ينتهي إليه غيره ، ومن يجيء إلى الحياة في ضعف الشيخوخة لا يعرف لذة العيش ، ولا تسره الحياة

يقولون إن من يولد فاقد البصر تهون عليه مصيبته ، أكثر ممن يكون مبصراً ثم يفقد نعمة الإبصار . والحال أن الأول لم يعرف أبداً هذه النعمة ، ولم يذق من الحياة لذة التمتع بما فيها من نعم الله وبدائع أعماله . فلمن رآها وتعرفها سلوى بإدراكها عن الوصف ، فيكون له من عقله ومن سمعه واسطة للتلذذ بما منعه العمى من رؤيته . هكذا من جرى من نشأته على مقتضى سياسة المنافع يكون أكثر شناعة ممن تعودها في آخر أيام حياته . فإن الثاني وإن فسدت مبادئه ، يبقى بينها ما يشعر بتعريفه الإنسانية ، وبتمييزه بين صنوف القبائح ، بخلاف الأول ، فإنه لا يحترم غير المنافع ، ولا يعرف سواها ، ولا يقصد إلا إليها ، ولو كانت تجيء من طريق ينافي ما نسميه الأدب والشرف

غاية الإنسان هي السعادة ، ولكن السعادة التي ينشدها هي

التي يظن إمكان نيلها بالرغبة فيها وتوقان النفس إليها . وما السعادة التي تجيء بإرضاء الميول النفسية سعادة بالمعنى الصحيح ، وإتمام هي أثر من آثار فساد الأخلاق ، ونتيجة من نتائج الهناء الصوري الذي أوجدته المدنية الكاذبة

لا مشاحة في أن ما أوجده العلم ، من أسباب الرقي والمدنية ، قلَّ عناء الإنسان في قضاء حاجاته ، ولكنه عوّده الراحة ، وكان سبباً في وجود عدد غير قليل ألف البطالة ، فلا يعيش إلاّ للأكل وللتلذذ بالملاهي ، وإلاّ للإغراء بالكسل . ولما كانت النفس ترغب دائماً فيما منع عنها وتمتّع به غيرها ، لهذا وُجد بين الخلائق كثيرون يطمعون بالراحة والبطالة ، ويختارون لأبنائهم هذا النوع من العيش مع البذخ والترفة ، فأفسدوا العالم ، وأوجدوا بين الناشئين من له رقة النساء وزينتهنّ ، وله من قلة الحلم ما يفقده في نفس الغير . فإن الواحد من أولئك المخنثين يودّ لقلة صبره لو أن أحوال العالم تحكى في سرعتها القطار السريع ، تبدّل في نظر راكبه المناظر ، ولكنه لا يرضى إلاّ أن تكون في هذا القطار عربتا الأكل والنوم

أدخل غرفة واحد من هذا الفريق المترفة ، وحدث بما ترى فيها من الطرف والنفائس . فمن أبسطة لا يستقرّ عليها القدم

لنعومتها ، ومن مقاعد كالمضاجع ، ومن وسائل تغرى بالوسن ، ومن صور وتماثيل أفضل ما فيها أنها تدعو الناظر إليها إلى السكون والجمود ، ومن وسائل للترين تنسى المرأة ما ألفت وما تآقت إليه يقولون ما وجه الضرر في هذا الذي تعيبون على المترفة التنعم به وما هو إلا من كمالات المدنية الراقية ؟ الضرر ليس في وجود هذه الأشياء ، وإنما في إلفة الإنسان إياها ، الضرر في اعتياد البذخ وفي عدم استطاعة المترفة الإقدام على سفر يرجى منه نفع ، لعجزه عن استصحاب الكماليات المألوفة ، ولضعفه عن التخلي عما اعتاد وألف . والضرر الأعظم إنما هو في حلول حب هذه الأشياء التافهة مكان حب الفضل والمجد ، وفي تفضيل الإنسان إياها عن كل ما عداها ، وبحب الدائم عن أسباب التنعم بها في كل أحوال الحياة حتى عند الزواج . الضرر في كون هذه الأشياء إنما تجرّ أحياناً إلى المنازعات بين الولد وأبيه ، والزوج وزوجها ، بل كثيراً ما تفضى إلى اخلال الثروات ، نخراب البيوت ، ففقدان المراكز الاجتماعية والكرامة

إن من الواجب معرفة الشاب قيمة المال ، واعتياده حسن التصرف به . فإن وصوله إلى يده ، بدون تعب في كسبه ، سواء أمّن طريق الإرث ، أم من الربح الفجائي ، لا يجعل له في نظره

قيمة صحيحة ، فيسئ استعماله ويضيعه عبثاً . وحسن التصرف بالمال ليس من المواهب الغريزية ، إنما هو نتيجة التعليم والاختبار والاعتیاد . وهو من المسائل الاجتماعية التي يتوقف عليها فساد أو انتظام حال الفرد ، والعائلة ، والجماعة من الناس ، بل والعالم أجمع من أقوى اساس علم الاقتصاد معرفة قيمة المال بالنسبة إلى ما يلاقيه العامل من العناء في كسبه ، فإن من يتعب في كسب الدينار يشق عليه سوء التصرف بالدرهم . وليس الغرض من هذا استملاح الشح ، فإنه من أقبح الصفات وأردأ ما يتهم به الإنسان من العيوب وضرر المترفه العاقل ليس قاصراً على شخصه ، بل يتعداه إلى غيره ، لأن مظاهر رفاهيته تغرى بالكثيرين من الشباب إلى الاقتداء ، وقد لا يكون لهم مثل موارده للإتفاق ، قترام إذا ما ملكهم الداء كقطعة الخشب في الغمر المضطرب ، ترتفع مع الأمواج ، وتهبط وفقاً لاضطراب الماء وتقلبات الريح . كذلك أوئلك النفر في لجة الحياة تدفعهم الأقدار وتخفضهم الصروف ، ليس لهم من حول ولا مشيئة ، غايتهم من الحياة الطعام والكساء والتلوى ، ثم إنكار النعمة

أوئلك نفر أعمى الغرور بصائرهم ، فما عادت تبصر إلا ما يقود إليه النزق والمروق ، وأصم آذانهم عن سماع النصيح ، فصاروا

تغضب الواحد منهم نصيحة الحكيم المشفق ، كأنما هي الشكال
في جوانب الدابة الحرون ، فتشور ثورته النفسية ويسخط على الدهر
وعلى فضول أبنائه ، ويحسب من المصائب الكبرى عناية الناس
بإرشاد من يغوى واهتمامهم برده من يلقي بنفسه إلى التهلكة

* *

حذار من هذا النوع من المعيشة ، فإنها كالمرض العضال تسهل
الإصابة به ، ويتعذر البرء منه . فالبطالة تؤدي إلى الجبن ، وهذا
إلى الكذب والخيانة ، وكثيراً ما تقضي إلى الاحتيال ، وإلى
الزيفان عن جادة السبيل السوي ، ومن تنكب عنه وغوى تعذر
عليه الهدى

والمقامرة ، وهي من نوابغ البطالة والترفة ، من الأدواء الخبيثة
التي تصيب كثيراً من شبان هذا العصر ، والتي يرونها من لوازم
المدنية ودلائل الحضارة . وهي صنوف ، فمن مراهنات على سباق
الخيول ، ومن لعب متنوع بتنوع أفكار المتآمرين ، وحيل
السارقين ، وميول اللاعبين . وكل من فئات من الناس منها رزقهم !
وكل منهم أتعسته فبات يؤمل لفظة الحظ إليه بعد توليه عنه !

قد يظن البعض المقامرة ألطف أذى من السكر ، والحال أنها
رأس الفساد وشر المصائب ، ومن أقوى أسباب تلف النفس ، وخبل

العقل، وضمف القوى المدركة. فالمقامر يملكه الهوس، وينقصه إدراك الحقائق، ويستولى عليه الوهم فيجعله يصدق الخرافات والخيالات، ويبلغ به ضعف الإرادة إلى حد الاستهانة بالقبيح، وإلى ارتكاب المنكر بدون حياء. والمرء إذا وصل في سقوطه إلى هذا الحد يكون غير خليق بعده من الآدميين

إن الحب، وهو الدعامة الأساسية لاختيار الزوجة وتكوين العائلة، صار لفظه لا يدل على المعنى الذي وضع للدلالة عليه. وليس هذا لعجز العقول عن إدراك معنى هذه الكلمة السحرية، وإنما لانصرافها إلى شتات من صنوف اللهو، انتحل له الباغون هذا الاسم ليكون ستاراً للرديلة والدعارة

والتورط في هذا السبيل المنكر، وحسبان المرأة كالمثال تقدر مثله بما فيها من دلائل الجمال وحسن التركيب، وتوهم الحكمة في معاشرتها عند الرغبة فيها، وفي تركها عند سآمتها، بدون أن يكون للاتصال والانفصال أي قيد غير الرغبة فيها أو عنها، كل هذا عود المغرورين النفور من الرابطة الصحيحة بين الجنسين، وعدم إدراك معنى الزوجية، وعودهم تنزيل المرأة في غير مرتبتها من الاعتبار والقدر، وافتراس النساء جميعاً في درك واحد من الخفارة

والجهل . كل هذا كان سبباً في فساد نظام العائلات ، وفي مضاعفة علل الاجتماع ، وكان أيضاً دلائل قوية على فساد الأخلاق وعلى السقوط الأدبي

يشكون مرّ الشكوى من جهل المرأة ، ومن انصرافها إلى الزينة ، ومن ضعف إدراكها ، ومن كثير مما يعدّده الكتاب صباح مساء في الكتب وفي الصحف . ويقررون هذه الأسباب أعذاراً لمن تورط من الرجال في حماة الرذيلة ، وتدهور إلى حضيض السفه ، وسقط في اعتبار الدين ، والأدب ، والمدنية . ولو أن خصوم المرأة ، قبل أن يطلقوا ألسنتهم بالخفض من قيمتها ، تطلعوا إلى عيوب الرجل وإلى حاله الشائنة وقدر نسبتها إلى الفضل ، أو إلى الرذيلة ، ما رفعوا عقيرتهم بالشكوى من المرأة وبالصراخ تنفيراً منها

ليس من ينكر أن بين أفراد الجنس اللطيف ، في كل صقع وفي كل بلد ، فريقاً سقطن إلى الدرك السافل ، ولكن بين الرجال أضعاف هذا العدد سبقوا المرأة إلى أسفل من دركها في هاوية الفساد . وما يمثل هؤلاء من الجنسين نفخر الإنسانية ، ولا هم من عداد الناس ، ولا كل الناس على هذه الحال الشائنة

إذا كان البعض يعيب على المرأة الجهل ، ويرأها في غير مستوى الرجل من الفضل ، ويجعل هذا سبباً للتفكير من الزواج ، وبهراً

لا تتياب أما كن اللهو، ولمعاشرة الساقطات ، فإن للعقلاء أن يتساءلوا
عماً إذا كان أفراد هذا الفريق يحدون بين أمثالهم الساقطات ما
ينشدون من النساء المتعلمات المہذبات ، ذوات الأدب الجم والعقل
الراجع والفضل الصحيح ؟ ما تلك إلا اعتذارات كاذبة ، وشكوى لغير
سبب سوى تبرير السفه

إن العائلات الكريمة لا زالت تعني بترية أبنائها وبناتها ،
والأدب لا زال حلية الفتاة والمرأة ، ولكن من أعنى من هذا
الفريق الكريم ، لا يعرض في الأسواق ، ولا تصل إليهن أنظار
السوء ، ولا هن متاع ذوى العقيرة المرفوعة والأقلام المغلولة . أولئك
يسوءهن ما يرمى به الجنس بأكمله ، من رشاش قلم عائر ، أو هراء
كاتب خاسر

لفتة واحدة إلى الصاخين تنبه الغافل إلى ما فيهم من العيوب
والسيئات ، وتوقفه على مقدار السقوط الذى وصل إليه بعض
الشباب بفضل العبقريّة الكاذبة

ما للناس والمرأة ! علموا القوام عليها الرجل ، ربوه تربية راقية ،
لميز بين المليح والشائن ، فيربى هو المرأة ولا يتركها على الحال التى
تحمل على هذه الضوضاء . إن الحكم على حال أمة ، من السقوط
الأدبي أو من الفضل ، يكفى له النظر إلى حال المرأة ، لأنها موضوع

عتاية الرجل وتحت رقابته ، بل وهي أمة التي تؤدي وتهذب أخلاقه .
فسقوطها دليل على سقوط الرجل ، ورقبها عنوان فضله ، وعنوان
رقيّ الأمة

ليس الغرض من هذا الردّ على المهاترين ، لأن المكابر لا يقنعه
الدليل الصحيح ولا يقبله الحق ، وإنما الغاية تمثيل الحال الحاضرة وما
فيها من الحقائق المؤلة . فالجنسان النشيط واللطيف في حاجة إلى
التطهر من كثير من العيوب ، وفي افتقارٍ إلى التربية والتهذيب ،
لأن المرض أصابهما جميعاً

ومحاولة إصلاح العائلة تكون عبثاً ، عند عدم وجود الحبّ
دعامتها الأساسية . فمن المتعذر وجود هذه العاطفة الروحية الشريفة
ما دام الناس ، في هذا العصر ، لا يعرفون معناها الصحيح ، ولا
تأثيرها النافع في الشعور والعواطف والقلب ، والأخلاق . ومن المحال
وصول المدارك إلى فهم هذا المؤثر الروحي ، وبلوغ القلب إلى التأثير
به ، ما دام الناشئ يشب محوَّطاً بما نرى من أسباب الفساد
والبواغ على الزيفان . ولو أن الشباب لم يصل إلى أسماعهم غير ما
وُضع من الأغاني العصرية ، للدلالة على معنى الحب وعلى الغرض
منه ، لكفى به لوأد هذه العاطفة في قلوبهم ، ولصرف أفكارهم
إلى ما ينغمس فيه غيرهم من الفساد . فكل هذه الأحوال وموز
إلى الانحطاط الأدبي وإلى ضعف الأخلاق

يقولون إن حبّ النظاھر بالمعّة والوقار هو الحامل على إيراد
هذه الانتقادات ، وعلى تسويئ سماع الأغاني عند الرغبة في ترويح
النفس . والوقار ما هو في العبس ، ولا الخلعة في التفكه والترويح ،
ولكن الضرر في السكون إلى دلائل الرذيلة ، وفي قصر المروحات
على الأنواع السافلة . فلو أن الأغاني نُقيت من أمارات السفه ،
وخلت من المغريات بالدعارة ، ولو هي رقت إلى غير تلك المعاني
الساقطة ، لكانت حقيقة من المروحات ، ومن أسباب جلاء الهموم
وتنسية الأحزان ، وتنشيط النفس

علم الله أن الشباب بريثون إلى حدّ ما من تبعه هذه الحال
السيئة ، فإن الجريمة لاصقة بمن أوصلوا العالم إليها ، أو تلك الذين
يصوّرون المرأة في أفصح ما تدركه العقول من صور الخبث ، ونكران
الجميل ، والجهل ، أو تلك الذين ينكرون العفة

إن ما ينشر ويكتب بصدد من المرأة ، لتجربدها من الصفات
الفاضلة ، لأكثر ، إضراراً بالأخلاق منه بالمرأة ذاتها ، ولأقوى
تأثيراً في قلب وعقل الناشئ منه في الرجل الناضج . فينشأ عاجزاً
عن إدراك حقيقة الحال بعيداً عن الصواب بعد الحق عن الباطل ،
وينساق مع تيار الضلال العام ، ويشمله الغرور ، فلا يعود يرجي
صلاحه ، ولا به تحسن الحال

فهلا حان وقت الحاجة إلى تنشيط الهمم لكسح هذه الضلالات ، وإلى العناية بالمرأة والعائلة ، وبكل ما يعدّ من دعائم التكوّن ومن ينابيع الحياة ؟ أليس من الواجب في هذا الزمن ، وقد عمّ الفساد وعلت الشكوى منه ، أن يرجع الناس إلى الأخلاق الفاضلة ، وإلى نصرّة الأدب ؟

إن ما يحوِّط الناشئ ويراه من الأعمال والأفكار ، ويسمعه من الأقوال ترتسم جميعاً على فكره ، بحيث يكون هو الآخر صورة تامة لتلك الأحوال ، لا يميز بينها وبين الأولى إلا ما يضيفه إليها ، من القبح نزق الشباب ورعونة الصبا ، وناهيك بما يغرى به الأتئات

إذا كان الفساد شاملاً ، والشكوى من تلف الأخلاق والتربية عامة عالية ، فهل من الصواب منع الشاب من مخالطة العالم ، وقصر تعليمه على المدرسة وعلى الكتب النافعة ؟ قد يرى هذا من الوجهة النظرية أفضل من إفساد خلق الشاب بالمخالطة والافتداء ، وتأثير المراثيات في نفسه وعقله . ولكن الحكمة تقتضى ، على العكس من ذلك ، عيشه وسط المجاميع ، حتى التي يتناولها الانتقاد إذ لا بدّ له يوماً ما من هذه المخالطة ، ومن الإشراف على الحياة

في معتركها الصحيح . نخير للشباب إلفة ما فيها من الخير والشر ،
ووصول الشكوى من الحال إلى أذنيه ، حتى يميز بين النافع والضار
وبين المحبذ والمبتدأ

ليس من ينكر ما في مخالطة الناس من المضار والأخطار ، التي
تهتد الأخلاق بالفساد والتلف ، ولكنها مملوءة بالعبر والدروس
القاسية . وهذه تمتاز على العلوم النظرية بأن ما يتعلمه الشاب ، مما
يلم به من المحن والتجارب ، يجعله كثير الصبر والاحتمال ، قليل
الطفرة ، شديد الحذر ، بعيد النظر

ما الحياة نظرية وضعية ، ولا هي طيف خيال ، وإنما هي أحوال
حادثه وأدوار متبدلة ، لا تدرك حق الإدراك بدون النظر والسماع ،
وبدون الممارسة والتنقل بين ظروفها المزجة واللطيفة ، من الفرح
إلى الحزن ، ومن الابتهاج إلى الاتقباض ، ومن اليأس إلى الأمل .
فإن لكل من هذه الأحوال المتغيرة أثراً من النفس وفي العقل
يكون مجموع الدرس النافع ، فالتربية الصحيحة

وكل ما في الحياة من دواعيها وأحوالها الطيبة والرديئة ، بتأثيرها
في الناشئ ، تقويه أو تضعفه ، على حسب النوع المؤثر واستعداد
لشباب للتأثر به ، وعلى وفق ما له من أسباب الوقاية من الفساد
وما يصح أن يقال عن الفرد في المجتمع العام يصح أيضاً ذكره

من العائلة ، لأنها لا تخلو من وجود أسباب الخطر عليها ، ومن تأثير
أحوال الاجتماع في أبنائها تأثيراً قد ينتقل إليهم بالعدوى أو
بالاقتداء بغيرهم من أفراد العائلة ومن الأجانب عنها

والشكوى من الفساد الذى تطرق إلى العائلات ، ومن الخلل
الذى اعتور نظامها ، يرتفع بهما صوت كل من يميز بين المليح وغيره .
فن معيشة غير طبيعية ، ومن مظاهر كاذبة ، ومن نقص في مبادئ
الاحترام ، ومن توتر في العلاقات بين الرجل والمرأة ، وارتخاء في
الحب أشرف الروابط بين الزوجين ، ومن جهل بالثريّة !

لا شك في وجود كثير غير هذه من العيوب ، والأضرار التي
تنجم عنها عظيمة الخطر . فأين للناس الساذج إمكان الدرج على
الكمال ، في حياة تلك حلما ووسط عائلة هذه بعض عيوبها .
وكيف له أن يستقر على ما يجب أن يحدّاه ، ليكون في مأمن من
العترة ومن تطرق التاف إلى نفسه الطيبة ، إن الطريق حزون ،
والعقبات فيها جمّة ، فليس عجباً ضلال الناس جادة الصواب ، وإنما
يكون العجب عند سلامته مما يتلف نفوس العالم والأخلاق عامة .
وما الذنب في هذا الفساد خاص بفرد واحد ، أو لاصق بفريق معيّن
وإنما هو راجع الى المجتمع الإنساني كافة

إن من المحال محو كل العيوب دفعة واحدة ، بغية إصلاح الحال

ولكن من الميسور، ومن العقل، البدء بالاحتفاظ على الناشئين من التلف ليتكوّن منهم اجتماع جديد يسرّ النفس ويرضيها من الحياة .
فهل من مذكر؟

البحث الخامس

التقليد

إذا كان بين الناس من يفكر، ويظهر دلائل الحياة بنشاط الحركة، فإنّ بينهم أيضاً من ينساق مع مجرى الأحوال بدون روية ولا تفكير، وبدون أن يدري ما هو فاعل ولا الغرض منه، ولا إلى أي طريق هو مسوق . فالاتباع الأعمى عامل ردىء مؤثر في حال العالم، وسبب من أسباب التأخر والانحطاط . وليس نبيّ أبلغ ضرراً من تسرب روحه الخبيثة إلى عقول الناشئين، لأن الرغبة في تحدى الطريق المطروقة، وفي انتهال المورد المورد، وفي انتظار قفوّ الغير أنرنجاحه، كلها من دلائل ضعف الهمم وخمول النفس، إلّا أنّها من الأسف ربّت في هذا العصر عنها في الأزمان الخالية ومن بين أنواع الخطأ العام، التي تنزل من الناس منازل الحقائق، اتهام أهل العصور البائدة بالحقول، وبقلة الاختراع، وبالانزاع الحال الواحدة لقلة المادة، وبضعف العقول والإرادة، ومنها
(الاشقة (١٢)

نسبة تقيض هذه التهم إلى هذا العصر . والحال أن أولئك الذين
نكروا عليهم ما لهم من المحامد ، كان ما لهم على قلته متعدّد الأنواع
والأشكال ، على العكس مما في هذا الآن من تعدّد أشكال
النوع الواحد

فالتقليد الذي لم يبلغ ، في زمن من الأزمان ، الحدّ الذي وصلنا
به إليه ، أخذ في الزيادة وسرعة الانتشار ، وأخذ الناس يتقلبونه
ويحرون على منهاجه بدون تمييز أو اعتراض ، كأنما أصابهم جنة
تدعى الولع بالتقليد

والمعروف أن التسرّع في القبول يفضي إلى مثله عند التنبذ ،
لهذا نرى أن ما يتهافت عليه الناس ، من الأزياء الحديثة ،
والأذواق الجذبة ، يتركونه بعد وقت قصير ، بدون أسف ولا
تردد ، للاستعاضة منه بنوع آخر ، يكون له مثل حظ الأول في
البدانة والنهاية

إن قوة الإختراع في هذا العصر (عصر العلم والصناعة)
انصرفت إلى مضاعفة وتكثير أشكال النوع الواحد ، مع الاحتفاظ
على الأصل المفرد . وهذا الإفراط في خدعة الأنظار يضاعف الميول
ويحدّدها ، ويعود الناس التقلّب وعدم الثبات ، ويقضي على الكثير
من الفنون الراقية . فإذا ما أظهرت هذه نوعاً له جودة وقيمة فنية

يتناولوه التقليد فيبحث به ، ويجذب إليه الأنظار حيناً من الزمن ،
ثم تترد بعده الميول عنه ، وتعافه النفوس
البحث فيما نحن بصدد منه ، يكاد لا ينتهى منه المنتقد ، ولكن
الغاية ليست مجرد الانتقاد والتعيب ، وإنما إدراك الصعوبة التي
تحول بين الإنسان وغايته من الاستقلال في العمل ، وتقوية الهمة
ومضاعفة النشاط . فإنه لا يمكن للشاب أن يتحرر من قيد التقليد
ومن مجاراة الذوق الجديد ، لأنه إذا خالف ما جرى عليه غيره عدّه
عمله بدعة ، ومخالفته هرطقة

فلو أن الباحث تقل نظره بين صفوف الناشئة والفريق العظيم
من الرجال لراعه تماثلهم جميعاً في انتقاء النوع والزي المتماثلين ، من
الثياب والقبعات والطرايش والأحذية وسائر أنواع الملابس .
فكأنما البصر عند شخوصه إليهم لا يرى أشخاصاً من الآدميين ،
وإنما صوراً وتماثيل خرجت من مصنع واحد . ومن يدريك أنك
لا تجد اسم ذلك المصنع على الثوب ، وعلى الخذاء وعلى القميص بل
وعلى كل قطعة من الثياب ؟

وما حظ الخصال بأفضل من غيره ، فإنها تهج هذا النهج الذي
تحداه الناس في اختيار الثياب . والأفكار والآراء لها مثل تلك
الحظوظ . إن العربة ، عند مرورها في الطريق ، تحدث عجلاتها

أثراً فيها، يهتدى به من يقفوا العربية . وهكذا الناس يحرون وراء الرأي السائد ولو كان غير سديد ، فيكون هو رأيهم لا يعرفون سواء ، ولا يرتأون غيره ، ولو هم تركوه ما استطاعوا التمييز ولا تقرير سواء ، فلا قيمة إلا لما رأوه أو سمعوه أو جروا عليه جميعاً . هذه الملاحظات وإن لاحت غير خطيرة إلا أنها من أمهات المسائل الاجتماعية التي يرتكز عليها رقي أفكار الإنسان في المستقبل

يقولون إن التعليم في المدرسة كفيلاً بتربية الفكر وبتقويته وتدريبه على الاستقلال في الارتأى وعلى عدم الاتقياد الأعمى . والحال أن التعليم في المدارس تناولته أيضاً يد التقليد ، فما هو في المدرسة الواحدة إلا مثال ما في كل مدرسة أخرى من نوعها ودرجتها ليس من ينكر وفرة عدد المدارس وازديادها من يوم إلى الآخر ، ولكنها جميعاً تجرى على منهاج واحد في التربية والتعليم والنظام . فقد حُدّت أوقات الدرس على صورة واحدة ، وحصرت المواد حصراً تقيد به المعلم والمتعلم ، وتحدّد نموذج التعليم على صورة لا تسمح بالركون إلى غيره ، ثم تقيدت الدراسة بامتحانات معينة لا تترك سبيلاً للانطلاق من قيود تلك النظمات ، ولا للترؤع إلى الاستقلال والتعليم ، أو الحرية في التحصيل

والتعليم على هذه الصورة نوع من الاستبداد والتعسف ، جنايته

واقعة على العقول والأفكار، وتنتأجه ضارة بالمجتمع الإنساني كله :
بسبب ما تحدثه من ضعف المدارك والتعليم المشوه

إن النظمات المدرسية الحاضرة دقيقة تدل على اقتدار واضعيها
وتحدو إلى الإعجاب بهم، ولكنها مع ما لها من المزايا والدقة ، لا تخلو
من الإضرار بالمتعلمين . وأول ما يلحظه العقل من الضرر حصر
التعليم، فبينما تكون الغاية ترمي إلى تغذية عقل الطالب بالعلم الغزير،
إذا بهذا الحصر لا ينيله إلا تنقاً مما ينبغي ومما يجب أن يتعلم ، فيقتل
رغبته في التعلم ويعدم شوقه إلى العلم، ويمنع الذكاء من الشذوذ والظهور
فإذا كان هذا هو حال المدرسة التي تربي الناشئة، فهل لنا أن
نؤمل من هؤلاء أن يكونوا رجالاً يصلح بهم الفاسد من حال العالم،
وتنتقل المدنية إلى أرقى من منزلها، وتدنو الأخلاق من الفضل
والكمال؟ هب أنهم رغبوا في هذا، وأن لهم إرادة قوية وعزيمة
ماضية، وصبراً لا يفنى ، فهل لهم غيرها من العلم الصحيح والعقل
الراجح، والرأي السديد، ما يوجهون به تلك القوى المنفذة إلى
الغاية التي تقصد إليها؟

إن محبي الإنسانية تحرق قلوبهم أسى على حال العالم، ويؤمنون
الإصلاح على يد من يحيي بعدهم من ناشئة اليوم . ولكن ما
يزودونهم به من العلم والترية ، وما يقدمونه لهم من بضائع الأدب

المزجاة، يطيل أمد ذلك التخرُّق، ويحمل على اليأس من الإصلاح
المنشود

الأمل الضعيف محصور في فريق الناشئين، فهل يتاح لنا
أن يكون بينهم من لا تتمتع العقبات، المطروحة في سبيل العلم،
من الشذوذ عن قياس أمثاله، ومن النجع إلى مناهل العلم، وإلى
تحصيل ما ينفع هذا العالم المتمس، فيطلقونه من الحصر والمحصور،
ومن التقليد حتى في التعليم والتعلم؟

البحث السادس

روح التحزُّب

من مبادئ الحكمة الصحيحة تقبل الأحوال كما تجيء، والانتفاع
بما فيها من الوجوه الصالحة بقدر ما يمكن. ولكن من تملأ نفسه
روح التحزُّب ينحو على العكس من هذا، لأنه يبالغ في تصوير
الأحوال عند تقدير عيوب خصمه، وينكر حسناته ويعيبها، وغرضه
السيء يحوّل كل الأحوال حتى النافعة منها إلى الشرّ، بدلاً من
نسبتها إلى الخير. فهذه الروح الخبيثة إنما تتعارض دائماً مع روح
التضامن العام، أقوى دعائم الإنسانية

والتحزُّب يفضي إلى تجزئة الجماعة، وإلى تصادم المبادئ

والغايات، مهما كانت سامية أو نافعة، ومهما كانت نفوس المتحزبين خالية من الميل مع الهوى والغاية الشخصية. فكل ما شذ عن مبادئ حزب ما، يكون خارجاً عن غاية الحزب ومبادئه، ويكون بعيداً عن الصواب في نظر المتحزب. وهذا السبب وحده يفضى بالمتحزبين إلى عدم احترام مبدأ التضامن العام، وإلى النفور من العدل والحق، متى كانا إلى جانب مخالفه. ويرى كل ما يفعله هو أو فريقه صواباً وعدلاً يؤديان إلى الخير العميم

هذه الروح الخبيثة تلقى على الأبصار غشاوة، تبصر معها فضائل الغير رذائل وعيوباً، ومعتقداتهم خرافات وأباطيل. وتخلق في النفس حب التجسس والتكيل، لأنها تحمل على التنقيب عن أحوال وخطأ الخصم للتشنيع عليه، وللتشفي منه عند افتضاحه وسقوطه. وتحدو إلى التفرير والخدعة، لأنها تكره على إنكار قدرة المزاحم وكفاءته، وتحمل الإنسان على نسبة الفضل إلى نفسه، وعلى التغنى بالحماد والمفاخر، وإن لم تكن لها آثار تدل عليها

الظواهر لا تدل دائماً على حقيقة الأشياء. وما مظاهر الأحزاب إلا ككل الظواهر فلا تتلاءم دائماً مع الحقيقة الخافية، فلو كان الطلاء الذهب يحول المعادن إلى معدن الذهب الثمين، لاغتنى الكثيرون من ذوى السلع المطلاة، وما احتاج الناس إلى المسبر.

ولكن الطلاء لا يؤثر في جوهر المعدن ، ويبقى على أصله وعلى ما كان له من القيمة الحقيقية . فبسبب هذا القياس تكون العمدة في قدر روح التحزب بمقارنة ظواهر الدعوى حقائقها الخافية ، وبحصر منتجاتها من المنافع والمضار

إن من يقصد إلى الحقيقة والصواب بالتواضع ، ومن طريق البحث والتجارب ، يندر أن يحيد عن هذا المنهج ، ولا يكف عن التقدم في سبيله وعن الاهتمام إلى نشدته بكل البواعث على الهداية ، حتى بواسطة خصومه . ولكن من لا يحترم مبادئ الغير سواء أكانت دينية أم غير دينية ، ذلك الذي قيمته عدم في اعتبار الحقيقة ، فاقد كل شيء ، يريد أن ينال كل ما هو مجرد منه من النفوذ ، والشرف ، والشهرة ، والفضل ، بالتحزب إلى فريق مخصوص أو بالتعصب لمبدأ شاذ . والصلابة التي تبدو مع العناد وبفضل روح التعصب ، يظنونها دلالة على الثبات ، وما هي في الحقيقة إلا شبه ييوسة الميت بعد مفارقة الحياة جسده الترابي

فالطمع وحب الذات هما اللذان خلقا هذه الروح الخبيثة ، وكانا السبب الأول في شنها الغارة في هذا العصر ، على السياسة وعلى الدين ، وحتى على العلم . وهي باعث على انتشار الكذب والرياء والنفاق ، وسائر وسائل الخداع والتغدير . وهي التي تدفع المتعصب

باسم الدين ، وهو برىء منه ، إلى خلق الريبة والشكوك في الأعمال النافعة والأفكار الراقية ، حين لا تتلاءم كلها مع غاياته ومصالحه الخاصة . وهي بعينها تدفع المادي إلى مناهضة الدين ، وإلى وصمه بأقبح وأشنع الوصمات ، متى كانت تعاليمه ومبادئه تعارض ميول ذلك المارق الملحد . وهذه الروح هي التي تلصق زوراً ، تهم التمرد والعصيان والثورة ، بمن يكون إلى صف حكومة تبدلت ، أو من أنصار ملك سقط عن عرش الحكم ، وانتزعت منه السلطة ومن أصحابه النفوذ

فما أعظم ما تحدثه هذه الروح الخبيثة من الإضرار بالناس ، وبالمصالح المادية ، إذا قست في مجموع منهم ! وما أقوى ما تؤثر في الأخلاق ! فإنها تلائى كثيراً من الصفات المليحة ، كالطيبة ، والوداعة ، والحنو ، وحب السلام ، وتعوض منها الخبث ، والغلظة ، والقسوة ، وحب الضوضاء والمنازعات

إن الأضرار بالغة وجة ، تتبع هذه الروح أينما سكنت ، وتنتج منها حيثما استوطنت ، سواء أفي نفس الشيخ الطاحن وهو في ضعف الشيخوخة ، أم في نفس الشاب الفتى وهو في نزع الصبا وجنون الشباب . روح خبيثة ، أهون ما تحدثه من التلف تنغيص عيش الجماعة ، وتشويه حال الحياة ، وزعزعة أركان الأمن والسلام

أكثر ضرراً من هذه الروح وجودها في النائي . فإن من
تملأ نفسه من الشباب يكون شغوفاً على ذاته ، وطامة على الناس .
وولمه بهذه الروح ، ونزوعه إلى الانضمام لصفوف الأحزاب
والمصابات ، يجرّدانه من كل دلائل الإنسانية ليكون حليته ما ذكر
من نتائج تلك النزعة الجنونية

من بين مربّي أو مدرّبي الحيوانات والطيور من تبلغ بهم القسوة
إلى حدّ الوحش . فمنهم من يفقأ عمداً عيني طائر وديع ، كالبلبل
مثلاً ، ليرتفع صوته من الشجى والحزن ، فيطيب غناؤه ، ويرتفع
ثمّة . ومنهم من يقطع أذني الكلب ، ليكون منظره بالتشويه
كثير الدلالة على القسوة

فهاً يكون ذلك الرجل الوحش وهو يفقأ عيني الطير ، شبيهاً
بالإنسان الذي يغمر بالشبان والصبيان وينفث فيهم من سموم روح
التحزّب ما يوردهم موارد العطب ؟

إن هذا التيار الجارف لتزداد قوته ، ويتضاعف تأثيره ، كلما
شحذت الأفكار للبحث اعتباطاً عن مواطن الضعف في أحوال
الاجتماع والسياسة ، وكلما نزعّت العقول الطائشة إلى طلب الإصلاح
بدون الحكمة ، وبواسطة العنف والمهاترة . وما للشباب من التهيّب

والجمل بالقرظ يحمله فريسة هذه الروح الخبيثة وهدفاً لتسللها
للضاربة. فويل لمن لا يحذر شرك الهاوين ويقع في المحذور، فإنه
لا ينجو أبداً ويبقى ما عاش في ربة الجنون ونزعاته، يتألم، وينقص
حيث غيره من الناس

ما هو حظ الإصلاح والنظام من ذلك الفريق الطائش،
والرعونة والجمل يضعانه من المخاطر مكان الفراشة من النار؛ وما
هو نصيب حكم الشاب من الصواب، ما دام مع جهله طبائع الناس،
وعدم اختباره أحوال الحياة، يتطفل على خص عويص المسائل
الاجتماعية، وعلى الحكم والتقرير؟

الشاب، وهو على هذه الحال من الغرور، ليس يصلح للتربية،
ولا يستفيد شيئاً من العلم حتى إذا تعلم. وما هو بمتجاوز طور
الطفولة مهما تعددت حلقات عمره، ولا بناجع إلى الرجولة والعقل،
ما دام حظه من الحياة غروراً يصمى أذنه عن استماع النصيحة،
ونراسة تحجر قلبه فلا يشفق على نفسه التالفة، وجهلاً يعنيه عن
رؤية ما يتدهور إليه من السفه، وحمقاً يؤدي به إلى السقوط
والعطب

إن انتشار الداء الخبيث يرغم الناس على المحاذرة منه، وعلى
الحيلة لأنفسهم من شره، وعلى التضايف لمنع جراثيم الفتاكة من

الاتشار والأذى . ولما كانت روح التحزب بلغت في هذا الزمن حداً عمّ معه الضرر ، وزادت عنده أسباب الخصاص والفتن ، وأثر حتى في الأخلاق وفي الثروات ، فلا بدّ من أن تكون فيما وضّح من أعراض تلك الروح الخبيثة ، ومن نتائجها الضارّة ، عبرٌ للناشئين . تهض بهم إلى الفرار منها والحذر من أنصارها ، فإنما السلامة من الضرر تكون بالابتعاد عن مواطن الخطر

البحث السابع

الحياة الراهنة وأسباب السرور

مرّ على الإنسان حين من الدهر كان يقصر عنايته فيه على جسمه ، ويعيش كأنه بلا عقل ، ومرت عليه أزمان أخرى كانت فيها هذه العناية بالعقل وحده . أما الآن فهو يعيش كأنه بدون الاثنين معاً

فالعلم يجرّيه على منهج (مذهب المحققين) جفّ ينابيع كثيرة كانت تتغذى منها النفس وتقوى بها . والإنسان ، من جهة أخرى يهمل ترويض الجسم وتقويته ، وعنايته منصرفة إلى تحصيل العلم وحده ، على ذلك النمط العقيم ، ولا زال يضحى في سبيله كل شيء ، حتى الغاية من الحياة

والحياة على هذا المنوال تؤذى الإحساس ، وتهيج العصب ، وتضعف الهمة ، وتقفر الدم . والغذاء الذي يساعد على حفظ الحياة يساعد في هذه الحال على مضاعفة النتائج المذكورة ، ولا يستطيع وحده منعها . فهل من ينكر تأثير اللحم والمشروبات القوية في ما ذكر من الأحوال ؟

من القضايا العكسية الغريبة أنَّ ما وصل إليه الإنسان ، بالفوز على الطبيعة وامتلاكه عنان بعض قواها ، وبإكتشافه كثيراً من أسرارها ، وبغزارة ما حصله من العلوم ، كل هذا لم يدنه من الطبيعة ذاتها ، وإنما بعده عن المعيشة البسيطة والحال الفطرية . وما هو آخذ بأسباب حياة يسميها (الحضارة والمدن) ، وما هي إلاَّ الخروج عن حدود الفطرة إلى مظاهر التكلف والتصنع . وما ظهر بفضل العلم والاختراع ، يسوق إلى هذه الحياة ودواعيها ، فيحبس الإنسان في المدن (العامرة) ويقصيه عن الخلاء حيث الهواء النقي ، والشمس الصاحبة ، والحقول الخضراء . وما المدن ، في الحقيقة ، إلاَّ سجون كبيرة تحتوي الناس ، وتؤثر في الزكاء وفي الهمة فتضعفها

إنَّ الناشئ ، طالب الدرس والعلم ، لا يجد هذين في غير المدن ، وسط المعيشة المزعجة والأحوال المضرة بالصحة والأخلاق ، هنالك حيث يجد البلاء يخفي الأرض الطبيعية عن عينه ، والأبنية

تُحجب عنها الأفق ، وحيث المداخن لا يتصاعد منها سوى الدخان
تعكر في نظره منظر السماء ومشاهدها المبدئية

فحال عدم تأثر الصحة البدنية بهذه الأحوال وتنتجها الضائقة
وها إحصائيات موت الأطفال وحدها ، ومقارنتها بثملها في غير
المدن ، تكفي للدلالة على ما في سكنى الأماكن المزدحمة من الخطر
على الناس ، منذ تعرفه وجه الحياة ، ومنذ خطوته الأولى في سبيل
غايتها

كل ما في المدينة مضر بصحة الشاب من السرور إلى الدرس ،
وكله يدعو إلى الإفراط والتفريط . وما يلاقيه من الإعياء بسبب
العمل والاجتهاد ، ومن النلهي بما أعد من أنواع الملاهي ، يؤثر في
صحته مهما حسنت ، ومهما قويت عضلات جسمه . فالبقاء الطويل
في الغرفة ، والسرير ، والهواء الفاسد ، لا بد من إنتاجها في جسم
الشاب ما لم يكن ينتظره ، وما تسببه إصابته به

وأهم ما يدعو إلى الأسف ، بسبب نتائج المؤثره في العقل وفي
الجهاز العصبي ، إغفال الرياضة البدنية التي تعوض مما يفقده
الإنسان بسبب الأعمال العقلية ، وبسبب ما يحيط به من البواعث
على تلف الصحة . هذه جناية الناس على العافية ، ولكن الناس
هو الذي تؤثر فيه نتائجها ، وهو الذي يتألم مما لم يكن يعمل ،

وهو الذى يظهر فيه نتائج تلك المعيشة القاسية ، من الأمراض
المصبية وما شاكلها

لقد أدرك الناس هذا الخطر من وقت قريب ، فارتفعت
الأصوات عالية من كل صوب ترشد إلى مواطنه وإلى أسبابه ، وربما
كانت الآذان تهباً الآن لسماع ذلك الصراخ . ولكن من المتعذر
سرعة النهوض والخلاص من تلك الهوات ، كما أنه من الصعب
إفلات الإنسان من قيود العادات والأذواق ، وبما تحدى النهج
عليه مع الناس زماناً ليس بالقصير

إن وضوح الضرر يفتق العيون ، ويؤلم النفوس ، والدواء
معروف ، ولكن المتعذر فى مداواة تعاظم الإنسان إياه ، وإحتماله
غضاضته الوقتية . فالعالم يبق يتأوه من الحسرة ، والشباب بتألمون
من تلك المعيشة المزعجة ومن نتائج أحوالها الضارة ، ريثما تكرر العلة
الناس على طلب الدواء رغبة فى البرء والشفاء

هذه الحال تبعث الصدور على الانقباض ، والنفوس على عيف
الحياة ، حتى لقد صار من المألوف أن نرى بين الفتيان من يستهين
بالحياة ولا يستطيع العيش ، مع كونه لا يتألم من مرض ، ولا يعرف
فى الموت لذة . ولست أعنى بهذا الإنسان من استنفد قوته فى اللهو
الفاسد وزهرة عمره فى حماة السرور الكاذب ، ولا أقصد به من

أسقمت فكره الفلسفة العقيمة فنظر إلى الحياة بعيون بكيلة ، وإنما من يسأم الحياة مع كونه من ذوى الإحساس الرقيق والشعور الصادق ، والضمير الحيّ

فوصول الشاب إلى هذا الحدّ من الانقباض والعياف ، يقتل في نفسه أسباب الابتهاج ، ويفضي به إلى مرض السوداء . وما ينجع إليه من أسباب اللهو والسرور ، فراراً من ضيق الصدر ، يزيد تهيج الأعصاب بدلاً من تلطيفها ، فكأنما يراد من السرور التهيج والتشنج . والفرح الذي يشعر به بهذه الأسباب كاذب ، ضعيف التأثير في النفس ، إذا هو لم يؤثر فيها تأثيراً سيئاً

إن أفضل هذه الأنواع شهود التمثيل ، ولكنّ ما استعصنا به من بواعث المسرّات الحقيقية ، لا يعوّضنا من لذة النظر إلى السماء ومناجاة الروح والكواكب والنجوم ، إلّا التحسّر مما يلحظ الإنسان وجوده خلف الستار من حياة الممثلين والممثلات ، أو تلك الذين

نراهم على المسرح في آداب الملوك ، وفي أخلاق ذوى الفضل إن الروح لتبتهج في بعض الأحيان وتسرّ بقليل من أسباب الفرح ، التي تحسّها ولا تبوح بها للغير ، ولا يحول دون الشعور بها سائر ما في المدن من الحوائث . ولكن هذا النوع من الابتهاج غير عام ، فما بناله كل راغب فيه ، ولا تشعر به كل نفس ، فما هو بالسرور

الشامل الذى تحتاج إليه الصدور المنقبضة ، والذى يزيل الأشجان وينعش النفوس والأبدان . فهل الإنسان بمدنيته الحاضرة أزهد روح السرور ، أم هو لا يدري كيف يلهو ويسر ؟

لقد آن أن يعنى الإنسان بهذه الأمور ذات الشأن ، لأن أسباب الصحة والسرور مما لا تمكن الحياة بدونهما ، والمرء فى حاجة ماسة إليهما لحاجته إلى كل أسباب الحياة الراقية ، من العلم النافع ، والأخلاق الفاضلة ، والصناعة المفيدة

حرام أن تتألم نفوس الشباب فى زمن قوتها ونشاطها ، وحرام أن تحوط فى الحياة بكل هذه الأحوال الضارة ، المؤذية الجسم ، المخدرة القوة ، المؤدية إلى الضعف فالمرض ، وإلى فقدان حاسة الابتهاج

وحرام أن نرى هذه المخاطر ، ونشاهد تأثيرها السيئ فى الناشئين ، بدون أن نتألم ، وبدون أن تدفعنا الشفقة إلى إزالتها وتحرير أبنائنا من قيودها الضيقة وأنيارها الثقيلة . فالتشكل لمن يستطيع إصلاحاً ولا يفعل ، وفائدة يمنعها عن تلك النفوس الشابة

البحث الثامن

فريق العامة

ما حياة هذا الفريق من العامة ، إلا من نوع المليح المجهول ، وما يظهر منه واضح الحسن قليل إلى جانب ما خفي ولم يلحظ . فهذه الحياة حقيقة يبحثها ، وباجتلاء ما فيها من المزايا المستورة ، ومن الأدوية الدوية وهذا البحث لا بد منه ، لأن نتائج هذه الأحوال تؤثر في فريق الناشئين في تلك البيئة تأثيراً محسناً ، يطبعمهم على مثال ما يحدث أمامهم وما يألونون

الناشئ من هذا الفريق يختلف حظه عن حظوظ أبناء الخاصة لأنه لا ينعم بما لهم من راحة البال ، والفراغ ولا بما ملكوا من المال الذي يفتح في وجوههم دور العلم والتربية الراقية ، ولأن افتقاره إلى كسب القوت الكفاف ، وما يحتاج إليه العمل من الوقت والتعب ، كل تلك الأحوال تلهيه عما عداها من الشئون . فلا يتاح له تربية فكره بالتعلم ولا مداركه بالبحث والاستقراء ، وليس أمامه من وجوه التعلم والعمل إلا أحد ثلاثة الصناعة والتوظف والفلاحة ، وإلا الاستفادة من التجاريب ، والافتداء بمن ميزتهم عنه مراتب

الاجتماع ، وإلا باستيعاب ما تنشره الصحف من الآراء والمبادئ ، سواء أكانت ضارة أم نافعة

من هؤلاء الناشئين من يتم التعليم الابتدائي ، فيبقى محتفظاً على ما تعلم ، لثبوت تأثير ما يلقنه الصبي في صغره ولدوام هذا التأثير ، وهذا أقوى فعلاً في فريق العامة منه في غيرهم من فئات المتعلمين ، لأن كثرة تعلم أبناء الطبقات الأخرى ، وكثرة المطالعة والاطلاع ، تبدل ما رسخ في ذهن الناشئ منهم مع اتساع المدارك وكثرة التحصيل ومروور الزمن

ومقتضيات الحياة ودواعيها ترغم أبناء العامة على التبصر منذ الصغر لأن دخول الفرد منهم معترك الحياة صبيّاً ، وقضاءه زمن الصبا والشباب في المصانع ، أو في مكاتب العمل ، أو في الحقول ، يحملان على مخالطته الناس ، فيكون أحد تلك الأماكن مدرسته ومن يخالطهم فيها معلمه

وهذه الأماكن الثلاث لا يشابه حظ من يعمل في أحدها حظ غيره في المكان الآخر. فمن يختار تعلم الصناعة ، يشقى كثيراً لأول عهده بالتعلم ، حتى ليكاد التعب يقعده عن المداومة على العمل ، أضعف إلى هذا كونه يخالط عدداً عظيماً من الرجال والآلات الضخمة ، فلا يلبث أن يرى نفسه حقيراً إلى جانب تلك القوى :

يد الصناعة وموارد الربح والإثراء

فى ذلك المكان الواسع ، الذى يستدعى كثرة التنبه وحذر أسباب الضرر ، وحيث تـحصر قوة الشاب وعقله فى حركة الآلة الميكانيكية ، هناك ينسرح المخلوق من نوعه الإنسانى ليكون آلة بين الآلات الفولاذية ، بل أنه ليرى نفسه دون تلك الآلة الثمينة المعنى بها . وبالحقيقة ما هي قيمة عمل الإنسان والفائدة التي تعود على صاحب العمل منه إلى جانب تلك التي تطعم النار وتدر الذهب ؟ ومخالطة الصبي من العمال الرجال الحديث العهد بالحياة وتجاربها ، وما يسمعه من هؤلاء من الألفاظ والعبارات البذيئة ، يفسد أخلاقه ويعوده السفه ، ويغريه بالفضول ، ويترك مقتضيات الأدب

*
*
*

أما العامل فى المصارف والمكاتب فإن حظه أقل تعساً من حظ رفيقه الصانع ، وعمله ألطف من ذلك عناء . فالموظف فى تلك الدور يتغل مركزاً وسطاً بين الفكر والعمل الذى يبرز الأول إلى حيز الوجود المادي ، وبين رأس المال ويد الصناعة ، ثم بين أصحاب المال والعمل ، ذوى السلطة والسيادة ، وبين المستعبدين من طبقات الفقراء العاملين

والذى يشغل هذا المركز المحتك بصنوف الناس ، يلصق به

كثير من عيوبهم المتنوعة وصفاتهم الحميدة . ومن مضار هذه المهنة الاحتباس في الغرف ، والمثابرة على جزء من نوع واحد من العمل ، الذي تتوزع بقية أجزائه الأخرى على متعسين آخرين . وليس أدنى شبهة إلى ذلك العامل ونصيبه من العمل إلا الثور تحت النير يدير الساقية ، ويروى الأرض ، لينتفع غيره بما فيها من الزرع والثمار

عند النظر إلى ما ذكر من الحالين ، ومقارنتهما بحال القروي يفلح الأرض ويعمل في الحقل ، نرى هذه تفضلها وتدعو إلى الارتياح منها

العمل في الحقل يتغير نوعه مع تبدل فصول العام ، والطبيعة بمشاهدها المتنوعة وبنسقتها البدع ، تلهى العامل وتنش نفسه ، وتربى فكره ومداركه . وبينما يكون الصانع في عمله يصير شبيهاً بالآلة ، نجد الزارع يشارك الطبيعة في العمل ، بدون أن يخضع لسلطة متعنتة ، وبدون أن تضيع كرامته الذاتية إلى جانب عمله ، أو إلى جانب الآلة التي تساعد على العمل

وهذا الإنسان وإن كان واقعاً في قيد الشراك الاقتصادية ، كغيره من الناس ، إلا أنه لا يحبس نظره على الدوام في لوحة الأرقام التي لا تفرق بين العامل والآلة . فعمله ، وحقله ، وكل ما

حواليه ، يحفظ له كرامته الشخصية ، ومقامه في صفوف
الكائنات الحية

هذا الإنسان هو وحده الممتع بما حرم منه العامل والموظف ،
ولولا ما تولاه من الشغف بالمدن ، وبما فيها من زخارف الحياة الملفقة ،
ولولا تأثير هذه المظاهر في نفسه وفي أحوال حياته ، لحقَّ على
الناس حسدهم إياه على ما ينعم به من الهناء والسعادة : أمّا وتلك
المغريات المتلفة تجذبه إليها ، وتهيء له مهاوي الدمار والتلف ، فمن
الهنين القريب رغبته عن حبة الأرض ، وعن الفلاحة ، ذلك الكنز
الثمين مصدر القوة ، والنشاط ، والأخلاق الحميدة

إن الوصول إلى هذا الحدّ ، من تمثل حال فئات العامة ، يستدعى
التنويه إلى ما يلحظ على الشبيبة في هذه الطبقة ، من الأعراض
الدالة على أحوالهم الفكرية والأخلاقية ، وعلى صورة الحياة كما هي
في أنظارهم

طائفة العامة من حيث ينظر إليها الباحث يرى أهلها ينحون
على مذهب المحققين ، بعد انهدام عماد المبادئ الدينية والأخلاقية
التي لبثت قرونًا كثيرة أساس الحياة الاجتماعية . ولكن لا زال
القليل منهم يؤمن بالله ، وبوجود الروح ، وبالبعث ، وينتصر لمبدأ

الحرية الشخصية مع المسئولية ، لا زال القليل يؤمنون بهذه المبادئ
إيماناً ضعيفاً لا يعتد به ، ولا يصح اعتباره عقيدة راسخة

والعلم مع زيادة مواد المغذية العقول والأفهام ، كان انتشاره
باعثاً على صرف الناس إلى الماديات ، وعلى حصر الرغبات فيها ، ومنع
الركون إلا إلى ما يلمس ، والاعتقاد إلا بما يحس ويدرك

إن الناشئ ، على وجه العموم ، وهو بين السابعة عشرة والخامسة
والعشرين من سني حياته ، يلحظ عليه تعدد الميول الفاسدة ، وقلة
الطموح إلى الكمالات . وكأن الرغبة عن الفضيلة ، وحب الانطلاق
من كل قيودها ، يعلمان الفلسفة العقيمة ، فإن ما يدافع به الزائع
منهم عن حاله الأخلاقية ، يقارب ما عرفناه وما تداول بين الناس
من أفكار الفلاسفة للملحدين

وأنتي للناشئين أن يكون الهدى من نصيبهم ؛ أليس لهم قدوة
بذوى الميزة والرؤس في عشائهم ، فهؤلاء بأعمالهم وبأقوالهم يدفعون
إلى الغواية والضلال ، ويناهضون الدين وتعاليمه ، والفضيلة ودواعيها ،
وحتى الأدب ومبادئه النافعة

ما الحكمة في مدح الفضيلة والترغيب فيها بالقول ، وإنما في
ممارستها حتى يكون الإنسان مثلاً يقتدى به ، ورمزاً حياً يدل على
سمو ما يمارس من الأخلاق الفاضلة ، وما ينهج عليه من المبادئ السامية

ها كل الأحوال الحادثة تدلّ على وجود أو تلك الرؤس الممتازين ،
في كل الشعوب والطوائف ، على الرغم من إنكار وجودهم ومن ادعاء
وجود المساواة بين كل أنواع وطبقات الناس . أو تلك النفر سواء
أكانوا من الأغنياء أو الأمراء أم من فريق العلماء والأدباء ، هم
قدوة غيرهم من أهل الطبقات الأخرى . فالأنظار تحصى حركاتهم ،
والأفكار تقارن بين مظاهرهم وأعمالهم ، والنفوس تفرّز إلى مجاراتهم
والاتصاف بصفاتهم

فهذا السبب يمكن للباحث أن يتناول القليل الظاهر في كل
طائفة فيكون المجموع هو صفات ذلك الفريق من الناس . ولكن
على الرغم من صدق هذا القول ، ومن فشو الأخلاق الرديئة في كل
طبقات الاجتماع ، لا زال فريق الشباب في طائفة العامة ، أقل من
غيره تأثراً بهذه الأحوال المتلفة ، ولا زالت الإنسانية تظهر كثيراً
من الأدلة على وجودها بينهم . والغالب على الظن أن الافتقار إلى
حاجات العيش ، والتأمل في الشقاء ، والتألم من الهموم الجمة ، هذه
كلها هي التي تبقى على تلك الروح الشريفة ، وتبدى للعالم من أمثلة
التضامن والاءاء ما بعد وجوده غريباً في هذا الزمن

ولكن العيوب الدوية التي إلى جانب هذه كثيرة ، تكاد
مضارها تخفى كل وجوه الحسن المذكورة . فما هو مشهور عن هذه

الطائفة من قلة الأدب، والسفاهة، وعدم الاحتشام، وفساد السلوك، ومن احتقار المرأة، يكفي لتمثيل العامة في أقبح صور الحياة الاجتماعية

وإذا أُضيف إلى هذه العيوب ما هو ثابت من عدم تبادل الاحترام، ومن جحود الأبناء فضل التربية والكف عن معاوتهم آباءهم وهم في ضعف الشيخوخة وعجز الهرم، إذا أُضيف هذا إلى مجموع ما يلحظ على ذلك الفريق، أمكن الإنسان وضعه في مكانه الصحيح من مراتب الاعتبار

إن قدر الاحترام الذي يحسّه الإنسان، بالنسبة إلى الغير، يتناسب مع فكر الإنسان عن كرامته الشخصية، فكما تعرّف قدر نفسه واحتفظ على مقامه الأدبي، كلما خضع مختاراً لواجبات اللياقة، وأدى ما يجب عليه من الاحترام لمن هم أهله من الأفراد أو ذوى السلطة

أما احتقار المرء ذاته أو جهله كرامة نفسه، فإنه يفقده مزية التمييز وروح التأدب، ويفريه بعدم احترام الغير وكل جدير بالإجلال. فما فقدانه هذه الروح بالخطب الهين على نظام الاجتماع، لأنها من الأسباب الرئيسية في اختلاله وفي سيادة الارتباك والفوضى

البعض من الناس يسند فشوّ هذا الضرر إلى الروح العصرية،

بسبب ما دعت إليه من المساواة وعدم التمييز بين الأفراد، وما هذا صحيح. لقد انفرد هذا العصر حقيقة بإزالة كل مظاهر العظمة، وبملاشة كل المراسيم الشاذة التي بلا فائدة، وعني بقدر الناس قدرهم الصحيح وتحديد ما يستحقون من الاحترام والتبجيل، وإن كانوا من القياصرة ورؤساء الدين. فهؤلاء بسبب الفارة على تقاليدهم المألوفة صاروا يطلبون الظهور بما ينسبونهم إلى أنفسهم من حب العدل والرفق بالضعفاء، طمعاً بحمل الناس على إعلاء شأنهم، وعلى التعلق بهم

اذكر ما كان يكنى به الملوك أنفسهم من ألقاب العظمة والسمو، وانظر ما يتطلعون إلى التكني به الآن من الكنى مثل خادم العلم - خادم الإنسانية - خادم الأمة - أبو الشعب. اذكر الحال في الآنين تدرك مقدار تأثير الروح العصرية حتى في ألقاب ذوى النفوذ والسلطان

فهذه الروح إذا كانت قاصرة على ردّ المتألهين من الناس إلى نوعهم البشري، وعلى حفظ حقوق الفضلاء من الاحترام، كانت من الخير العميم

أما والناس لا يحفظون للأشياء حقائقها على الدوام، ولا يبقون ضمن حدود الواجب، فإن انتشارها أدى بالفريق العظيم من

الخلق ، بل بالعالم كله ، إلى إلفة روح الاستخفاف والازدراء
 إن مقتضيات الروح المصرية تنحصر في إعطاء كل فرد حقه
 من القدر الصحيح ، وواجهه من الاحترام . ولكن رغبة النفوس في
 إنكار أفضال الغير عارضت تلك الغاية المقبولة ، وأدت إلى عموم
 الازدراء وإلى الرغبة في التحقير والخفض من الكرامات ، فكانت
 النتيجة عكس المنتظر

وتلك الروح تتسرب إلى نفوس الشيبية ، بواسطة اقتدائهم
 بالغير ، من الممتازين في البيئة التي ينشأون فيها ، ومن المرين ، ومن
 يدعون الزعامة أو يرتقون منابر الوعظ ، أو يتصدرون لطلب
 الإصلاح ، تجمي تلك الروح وما يتبعها من المضار ، من الكتاب
 المنتقدين ، الذين اتخذوا هذه المهنة سبباً لكسب الرزق ، أو تلك
 الذين يغريهم الدرهم بالطعن على كرماء الناس وحتى الأنبياء ، والذين
 يغیظهم ظهور الفضلاء بالفضل الصحيح وبالمقدرة ، فيتخذون من
 الأفلام المبتذلة معاول لهدم تلك المظاهر الصادقة ، ومن توأياهم
 الخبيثة وبضاعتهم الحقيرة صروحاً من النقد والنب ، ينسبون زوراً
 إلى أو تلك الكرماء

ليس يضرّ الشعوب والأمم مثل تشويه المبادئ السامية ، ومسئها
 إلى أخرى تضيع ثمرات الأولى وغاياتها النافعة . ولو لم يكن لهذا

الإفساد من النتائج غير إزالة الثقة بالمعتقدات وإضعاف الإيمان ،
وغير مناهضة الفضيلة والاستخفاف بمبادئها السامية ، لكفى بها
نتائج تهدم صروح الحضارة الصحيحة والمدنية الراقية

والجناية على الإنسانية ، وفشو هذه الروح الخبيثة ، وإنتاج هذه
النتائج الضارة ، ليست تبعثها قاصرة على فريق واحد بل على الناس
جميعاً . ولكن الجزء العظيم من المسئولية راجع إلى الصحافة التي
تهيج ذلك النهج المبطل ، فتكون بدلاً من إرشاد الناس واسطة
لإتلاف العقول وإفساد الأخلاق

من طبائع الإنسان الانصراف إلى الشر أكثر منه إلى الخير ،
والنزوع إلى التخلص من قيود الفضيلة أقوى منه إلى الاستكانة لها
والارتياح إلى أسبابها . ورب كلمة ضارة أو مثال فاسد ، تقع العين
على أحدهما في كتاب ساقط أو في صحيفة سفيهة ، فيؤثر في النفس
ويهيئ فيها كوامن الشر فتصرف عن جادة الكمال والفضل وتحدى
مناهج الرذيلة والسفه . فإنّ من الأذن لمنفذاً للردىء من النصائح ،
ومن القلب لمتسعاً لوساوس الشيطان تصل منه إلى النفس فتعذب
بها عبث الريح الصرصر بالرمل

إن قلّة الاحترام يتبعها عادة فقدان الثقة . والشعوب الآن
أكثر ما يكون حذراً من كل شيء ، من الناس ، ومن العقائد ،

وحتى من المربين وعلوم الأخلاق

لقد مرت أزمان كان فيها كل ما ينشر ويطبع ، سواء أفي صحيفة أو في كتاب ، ينزل في نفوس المطالعين منازل الكتب السموية . أما الآن وقد أضعف الغش الثقة بالكتاب وبالمطبوعات ، فإن من الصعب وصول الكلمات النافعة إلى الآذان والقلوب . الإفراط في التضييل قطع الحلقة الرابطة بين المعلمين والذين في حاجة إلى الانتصاح والتعلم ، فأصبح الناشئ من فريق العامة منسرحاً من كل قيد يتخبط في الحياة ، بدون مرشد من تعاليم الدين ، ولا رادع من الحياء ، وبدون زاجر من الأخلاق

ومن نتائج هذه الأحوال الثابتة ضياع لمة التماسك بين الأفراد وبعضهم وبين الجماعات وأمثالهم ، في كل الظروف والأحوال حتى ما كان منها معدوداً ضمن المنافع العامة ، التي تحتاج إلى التضامن العام

يقولون إن ما ظهر من الأحوال مثل اجتماع الشباب على بعض المبادئ الاجتماعية ، والتشيع لمذاهب السياسة ، لمن الدلائل على وجود روح التضامن وعلى نفي تلك المقررات . والحال أن بحث هذه الظواهر الخادعة يدل على أن نقرأ قليلاً من المغرورين هم الذين يحدثون تلك الضجة ، فيخدعون الناظرين إليها من كتب ، ويوهمونهم

غير الحقيقة ، فما الدويّ المزجج إلا للطبول المجوفة

ليس بين الشعوب الناهضة إلا عدد قليل من الأفراد النابهين
أولئك هم الذين يستوعبون الحقائق ، ويدركون مقتضيات الحكمة
ومبادئ النظام الصحيح ، وشمول النفع بواسطة التربية الأخلاقية
والتعليم الاقتصادي . وهذه الفئة القليلة هي التي عليها مدار الحركة
النافعة ، والعمل الشاق خير أمهم وبلادهم ، وهي التي تتطلع إليها
الإنسانية عامة ، تبغني منها النشاط الى إنقاذ العالم من عيوب
الحال الحاضرة

إن ما وصل إليه البحث من هذه النتيجة المحزنة ، لا يتفق في
نظر المطالع مع ما بدى به هذا البحث من امتداح حال الناشئة
في فريق العامة

ولما كان الغرض نشدة إصلاح الفاسد من كل الأحوال ، فإن
ذكر عيوب هذا الفريق العظيم من الناس وإظهارها للملأ ، مما
يساعد على لفت الأنظار إليها وتنفيذ الخلق منها ، وعلى نشاط الهمم
إلى إصلاح المحتل بقدر ما في الاستطاعة . ولكن الناشئة من العامة
لا زالت ، على الرغم مما ذكر من العيوب الشائنة ، تفضل غيرها
من طبقات الهيئة الاجتماعية ، لأن أفضل الناس من تعدّ عيوبه
وتحصي مثالبه

من البلية أن تصيب هذه الأمراض الاجتماعية فريقاً عظيماً
كفريق العامة ، ولكن هذه الطائفة ، مع ما فيها من الأدواء
الدوية ، لا زالت مصدر النشاط والشجاعة في العمل والإقدام على
الصعب من الأمور ، ولا زالت مصدر المنافع العامة ، التي تضاعف
ثمرات الحياة وزينتها ، وتحسن نظام الاجتماع وتجدد قواه ونسقه .
وكما نظر الباحث إلى حياة أولئك الناس من قرب ، كلما زاد دهشه
بما فيها من الدلائل على الصبر الجميل ، وعلى الثبات مع الحزم والسراوة
ما أجمل المرأة من تلك الفئة ، ضنك العيش يمنعها التغذية ،
وكثرة العمل تضنيها وتسقمها ، وهي مع كل ذلك ومع ما تفتقر إليه
من القوت والراحة تستقبل الحياة مطمئنة ، ولا تكف عن العمل
وعن السعي إلى الرزق ! فمن لى بالرجل المترفة ينظر إليها في الطريق
وهي تحمل بين يديها طفلها ، وفوق رأسها حملاً ينوء تحت ثقله الرجل ،
من لى بالمترف ينظرها وهي في هذه الحال مبتسمة نشيطة ، عساه
أن ينجل من التخنث ، وأن يكسح من نفسه روح اليأس من
النجاح وأسباب الاستياء من الحياة !

ومن لى بعلماء الاجتماع والاقتصاد يشاهدون حال تلك المرأة ،
حين تترمل من زوجها أو حين يقعده المرض إلى جانب أطفاله !
هنالك تحار العقول فيما تخلقه تلك الإنسانة الضعيفة من الحيل

لكسب الرزق ، ومن الهمة لاختمال ما يعترضها من الصعاب ،
ولإزالة ما يقوم في وجهها من العقبات ، رغبة في نيل كسرة الخبز
تدفع بها عن العائلة عادية الجوع

قارن بين هذه المرأة النشيطة العاملة وأولئك النفر من الذين
يعتادون البطالة ، ويعيشون للأكل والراحة وللهو ، ثم سائل نفسك
عن أيهما الأفضل ، وأيهما الجدير بالاحترام والكرامة . إن من
الاطلاع على ما في أحوال العامة من الشذوذ والغرابة لدروساً نافعة
للناشئين ، أفضل من علوم الجامعات . فإذا هم تمنعوا وأدركوا ما
اشتملت عليه من المواعظ والعبر ، لكان لهم منها عبرة ، ولتعلموا
الحكمة والفلسفة من أستاذهم الدهر ومن تجارب الحياة وأحوالها
المتباينة . وعلم الله إن أفضل المعلمين من أفاد ، وأفضل الدروس
ما تنمر وتنفع

البحث التاسع

· أين نحن ؟

كل ما ذكر إلى الآن من أحوال الناشئة في هذا العصر ، يدعو
إلى الأسف وإلى الشجن ، ويمثل الحياة الاجتماعية والأفكار فوضى .
فإذا لم يكن في الحياة سوى هذه الأحوال الفاسدة ، ما تحدينا نشر

هذا الكتاب الداعى إلى الأسف والحزن، إذ لا معنى لتمثيل الدرك الذى ينحدر إليه الناس، ولا لتصوير الانحطاط الأدبي والأخلاقي، ما دامت الإشارة إلى ذلك لا تمنعه، ولا تصلح الحال. أما وهذه ليست كل الغاية، ولا ما ذكر هو كل ما فى الحياة، فلا زال أمامنا غير هذه المنغصات كثير من حقائق أحوال الاجتماع، يشرح ذكرها صدر المستقرى

سُم الإنسان الحياة فى عالم تجرّد من روح الإيمان، ومن الأمل والحب. ولما كان الإفراط فى طرح القيود الفاضلة هو الذى ساق العالم إلى تلك الحال، فهو كذلك الذى يحدث الآن ردّ الفعل ويبعث النفوس على الاشتىراز من نتائج ما حدث بفضل النشوذ والتجرّد. فالأحوال الحاضرة لم تعد ترضى إلا النادر من الخلق، والاستياء منها والاعتراف بسوء ما أذى إليه الغرور، يكرهان العقول على التمعن والتفكير، وعلى تقدير ما وصلت إليه الهيئة الاجتماعية من دركات الانحطاط والفساد

إن قيمة الشجرة تكون ثمينة أو حقيرة، على قدر جودة ثمرها أو رداءة ثمرها، ولما كانت ثمرات ما نجمع إليه الناس من التطرف ومن الاستهانة بالفضيلة فاسدة رديئة، تكون قيمة تلك الأحوال تحتائل تماماً ثمراتها وتناؤها. فالحياة الروحية والمادية هبطت دون

مستوى الفضل ، وما هذا إلا للانسراح من شرائط الدين ، وإلا للاستخفاف بالزواج الأخلاقية . ولما كان الإصلاح لا يمكن البلوغ إليه بمجرد الاستياء من الفاسد أو بطلب تحويل العالم إلى غير الأحوال التي أنتجت علل الشكوى ، فإنه لا معنى ولا فائدة من اطراح حال والانصراف اعتباطاً إلى أخرى ، قد تكون نتائجها أعظم ضرراً من الأولى

إن الحياة الداعية إلى إصلاح أحوالها التالفة ، لم نقف عند حدّ الثقل والتضرر ، فلا بدّ من أن تكون التجارب أرشدت من فيها إلى شيء من التبصّر والفهم . والإنسانية لم تكن في حاجة إلى إهلاك كل ما مضى من القرون لتدرك في هذا الآن فقط حالها من الانحطاط الأدبي . إن عبر التاريخ ، وما في مرآته من دروس الحياة ، بحال أن يمرّ بها الناشئون بدون أن تتحوّل إليها أنظارهم ، وبدون أن تغري العقول بتميز مكان الحال من الرفعة أو الضعة ، وبدون أن تبعث الرغبة على تمنع الحوادث الواقعة للاقتناع بسوء الحال وبضرورة إصلاحها

فالبعض من ناشئة هذا العصر ، من ذوى المدارك الواسعة والصفات الكاملة ، فخصوا الأحوال واقتنعوا برداءتها وبما فيها من العيوب ، فتوجهت العناية إلى البحث عن واسطة للإصلاح ، تكون

أفضل من المنهج الذى يجرى عليه العالم الآن وأقلّ تفريراً منه
وخدعة . والقليل من أولئك الباحثين أدركوا كون الوساطة المفردة ،
لإتخاذ الحال مما هبطت إليه ، ما هي إلا الرجوع إلى البساطة وإلى
أساس الفضيلة ، وإلاّ انتخاب ما فى الحال الحاضرة والسالفة من
المناهج الحسنة والجري على منوالها ، ثم كبح النفس عن كل نزوع
آخر لا يتفق مع صالح الإنسان ولا مع صفات البشرية . وما هذه
أولّ عثرة بالهدى ولا الانصراف إلى سبيله ، ولكنها أدنى إلى
الحقيقة من كل ما سبقها إليها ، لأن معالم الحق أكثر وضوحاً بين
الأباطيل منها منفردة ، وأكثر سطعاً فى الظلمات منها فى نور
الهدى والاستقامة

ولما كانت النفس تتراح إلى ما فى الحياة من الأحوال الحسنة ،
ونزعج من الرديئة ، فهي تبحث عن الأولى وتسكن إليها . فما
العناية بالوقوف على العيوب ، والانصراف إلى الإصلاح ، والبحث
عن وسائله ، إلاّ من مقتضيات ذلك الاهتمام ، والرغبة فى الاطمئنان
على المستقبل وفى ركزه على أساس ثابتة قوية . والنظر إلى هذه
الوجوه الاجتماعية يفضى بالباحث إلى مسائل التربية والتعليم ، وإلى
ما فيها من المنافع والمضار ، لوجود الرابطة بين كل أحوال الحياة
الاجتماعية وهاتين الدعامتين

إن الحكم على أي نوع من الفلسفة، وعلى أي مبدأ من مبادئ الفكر والسلوك، يكفي فيه النظر إلى نوع العلاقة بين موضوع الحكم ومبادئ التربية الفاضلة. فلما كان للتربية هذا الشأن في رفع أو خفض قيمة الحياة، وفي صلاحها وفسادها، تحقق على الناس العناية العظيمة بها.

الإنسان اليوم مثله قبله، وعلى الرغم من كل التغييرات الحادثة في الأحوال الخارجية، لا زال قلبه مفتقراً إلى ما افتقر إليه الآدي البائد من روح الإيمان والأمل والاحترام. لا رية في ارتقاء المدارك عن ذى قبل، وفي تغير قوات الأفهام، وفي انطلاق الأفكار من قيود الخرافات القديمة، ولكن بين ما طرح من أفكار وأحوال السابقين كثيراً من الحقائق النافعة، لو لم يهملها الإنسان وتعرفها، ولو هو احتفظ عليها واستخدمها لنفعه، لفاز بها وما وصل أمره إلى مثل حاله اليوم.

الحاجة أم الاختراع، والجوع أدعى الأمور إلى البحث عما يدفعه. فكذلك وصول الأفكار إلى هذا الحد من التطرف والفساد، أكره الناس على التروى والتبصر، وعلى إدراك الحقائق، وأرغم على النظر إلى حياة السلف، لا للخضوع لما كان فيها من الخرافات، وإنما لاستقصاء ما عمّ بينها من روح الأدب والكمال، وعرفان الحياة

إن الموت ينفى مظاهر الحياة ولكن بعده البعث ، فها هو
الماضى بعد قبره يبعث من الخفاء ، لا كما كان عليه في نظر الناقدين
من أبنائه البائدين ، وإنما واضحة عيوبه ، جليلة فضائله ، سبرتها
عبر الدهر وتجارب الحياة فأظهرتها ملموسة أضراره ، محسوسة
فوائده

فلا عجب اذا تعرف الناس الصالح منها ، ونجع إليها الساخط
على أحوال الحياة الحاضرة . ولا غرابة إذا وجد فيها طلاب الإصلاح
ما يرتق الفتق بعد اتساعه ، وما يوقف تيار الفساد بعد اندفاعه ،
فإن الحياة السالفة كانت عامرة بالفضائل والحسنات

ما يلحظ في الحياة من أمثال تلك المشاغل ، يكون بدواعي
الحال سبباً في إيجاد فئة راقية من الناشئين . فبينما يكون المجموع
كله مشتتاً في طريقه المنحدرة ، متوغلاً في سبيل المذاهب المادية
يشذ منه ذلك الفريق ويتطلع إلى آفاق أخرى أرقى من تلك وأفضل ،
لأن الحياة على شكلها الحاضر لا تروق ذوى العقول المغذاة
والبصائر المبصرة ، ولأن كل ما فيها من الأحوال تضعف الأمل ،
وتغرى بالإلحاد بدلاً من الإيمان والهداية

فعلى أتقاض ما اندرس ، وبين أساس ما يدعم به المستقبل ،

وما تغرى به الميول النفسية ، وما وضح من أنواع الشقاء الاجتماعى ، بين كل تلك الارتباكات والتأثيرات المتلفة ، أمكن الناشئة أن تنظر إلى الموقف بعين الخوف ، وإلى المستقبل بحذر وتبصر . وكل ما تعرفوه فاشياً فى الحياة من المخازى والجنون والغباوة ، ومن إفراط القوى الغاشمة فى الاعتساف والظلم ، ومن تراحم المنافع وتصادم الناس بسببها ، كل ذلك بعث فيهم روحاً راقية تنفر من النقائص ، وتطلب الرفعة والمجد من سبله المستقيمة

هذا النزوع يُلاحظ فى الناشئة الجديدة ، برغبتها فى تلمس الحقائق الثابتة وعدم الاقتناع بغيرها ، وبانصرافها إلى العلم وعرفاته من دعائم الإنسانية . فالتأشئ لم يعد يكتفى بالإيضاح اليسير عن أسرار الحياة والإنسان . وكل ما يرتطم فيه البحث من الأسرار الغامضة ، وكل ما فى الحياة والموت وما بعدهما من الألغاز ، لم يقف عنده الفكر جامداً ، بل دفعت الرغبة فى تعرفه العلم إلى اقتحام سبل الاستقراء ، والفحص والتجربة ، وحدث العقل إلى الفهم والاستنتاج

وعجز العلم عن النجاح فى بعض ما توخاه لم يقلل من قدره ، ولا من فضل الإنسان ، فلا زال الأول يكره الناس على احترامه وإجلاله ، ولا زال الثانى ينهض به إلى حيث يجتلى نور الهداية

والمعرفة . ولكن من الخطأ الركون إلى قوة الغير وحده ، والانتظار بدون حركة ، أملاً في نجاح العاملين والانتفاع معهم بثمرات ما يوفقون إليه . إن العالم هبط مسرعاً إلى حضيض الفساد والتلف ، والبعض آخذ بيده الآن إلى الارتقاء ، ولكن صعوبة الارتقاء لا تتماثل مع سهولة الانحدار وسرعة الانزلاق . فلا مراءٍ إذن في خطورة العمل وشقه على الراغبين في إصلاح الحال ، على الرغم من توقان النفوس إلى تحقيق الغاية ، ومن نشاط الهمم وانصراف العقول والقوى الجسمية إلى تدبر ونشدة المستقيم من السبل

من المحقق أن الاجتماع على العمل يهون على الأفراد مشقة القيام بنصيبهم منه . فهل للناس أن يذكروا هذه الحقيقة ، وأن يتكاتفوا عند دفع الضرر الاجتماعي ، وعند رفع ما ترزح الإنسانية تحت نيره الثقيل ؟

هنالك روح اجتماعية أخذت تشير إليها الظواهر ، دلائل الحياة فيها الآن حركة ضعيفة ، ولكنها موجودة . والأمل عظيم في تشرب الناس إياها ، وفي صيرورتها روح الفكر والعمل في المستقبل ، فهذه الروح وحدها يمكن حل ما تعقد في نظر الاجتماع من المشاكل الاجتماعية والمسائل الفلسفية والدينية والعلمية والدولية ،

والمسائل التي باستعصاء حلّها وعدم الاهتمام إليها تكثرت باكتابات الحياة الحاضرة

وما يرى من عناية الناس جميعاً بهذه المسائل ، يدلّ على مقدار تأثير هذه الروح في العقول كاعتقادها ، بعد أن لبث الناس أزماناً طويلة لا يحفل كل منهم إلاّ بنفسه ، وإلاّ بمنافعه الخاصة

ومن نتائج وجود هذه الروح ، وتأثيرها النافع في فريق الناشئين تنبه الأفكار ، والرغبة العامة في تقوية آصرة التضامن ، وفي الإصلاح . ومنها تقريب المتعلمين من المعلمين وهؤلاء من تلاميذهم ، وأفهام الجميع ممّا في التأخّي والاتحاد من التأثير النافع في قوة الأمة ورفقها

فهما كانت الأسباب التي دعت إلى إصلاح الناس أفكارهم ، وإلى قصر عنايتهم على المسائل الاجتماعية ، فإن الرجوع إلى الصواب يغرى بالابتهاج والسرور . نعم إن حكم أبناء هذا العصر على من سبقوهم يكون دائماً قاسياً وربما ظالماً ، ولكنّ المدارك عند درس وفهم بعض الأحوال في حينها وفي ظروفها الخاصة ، تختلف عنها عند النظر إلى تلك الأمور بعد انقضائها وفوات أوقات حدوثها ، فلهذا السبب يختلف دائماً الحكم في تصرفات الغير ، ويكون الشباب قساة في أحكامهم ، ظالمين سلفاءهم . وليس يبعد أن يحىء صبيان

الأجيال القابلة ، فينظرون إلى أعمال وآراء ساسة هذا العصر بالعين
التي ننظر بها نحن إلى الأغبياء

إن كل يوم ينقضى من أيام الحياة يضيف إلى مجموعة التجارب
أخرى ، يستفيد منها الإنسان ويضاعف بها قوته الفكرية . وما
الاختبار إلا نتيجة التجارب الكثيرة ، ودرس الأحوال المتباينة في
كل أدوار الحياة . لهذا يعجبنى من الناشئ الآن عرفانه هذه الحقائق
وقدرها ، واعتباره الممارسة واسطة لتقوية العقل بالمادة ، والعلم بالاختبار
وهذا التحدى وحده يدل على زوال سلطان القوات المؤثرة في
عقول السالفين ، تلك التي منعتهم التطلع إلى آفاق الحقيقة الصادقة
والقصد إلى إصلاح ما نعيه من أحوالهم . وهذه الحركة لم تحدث
عفواً ، ولا بسبب انقراض نفر من الناس وظهور غيرهم ، ولولم يكن
من نتائجها إلا الرجوع إلى الإيمان ، وإلى احترام الإنسان نوعه
وذاته ، وإلى حب العدل والإنسانية ، لكفى بها منافع في الحياة
الاجتماعية ، وحسنات للروح العصرية

* * *

فعلی الرغم من كثرة الغيوم السوداء التي تظلم آفاق الحياة ،
وعلى الرغم من الشقاء الذي يتألم منه الإنسان ، ومن كثرة الخطأ
الذي لا زالت نتائجه تؤذى الإنسانية ، على الرغم من هذه المساوئ

المحنة نجد باعثاً على الاطمئنان على المستقبل ، ومسوّغا للتفاؤل بالخير
فها روح جديدة طيبة تسربت إلى نفوس الناشئين وعقولهم ،
ربما تكون سبباً في إصلاح حال العالم وردّه عن موارد الغرور
ومزالق السقوط الأدبي والاجتماعي

إن الإنسان وقد أخذ ينظر إلى هذه المحازي ويتعرّفها في
حياته ، يرى نفسه كالمستيقظ من النوم إثر رؤى مزعجة ، أو كالخارج
من الظلمة الشديدة إلى ضياء قوي السطعان ، فلا يبصر المراثيات
مع كثرة الضوء إلا كالحاليات ، فإذا ما اعتادت العين الضياء
أمكنها صدق النظر والتمييز . هكذا الإنسان في الحياة ألف أحوالها
الفاسدة وما فيها من العيوب والمضار ، حتى مات في نفسه الأمل
بالإصلاح ، فهو عند تركه هذه الحال والتخلص منها تبهره الحياة
الجديدة وروحها العصرية ، فيكون حاله كحال العين عند انتقالها
جأة من الظلمة إلى النور

وما نكتيه الآن بالحال الحسنة هو الخيط الأبيض في أفق الفجر ،
ولكنه مع هذه الضالة أحيى في النفوس الأمل . ولما كانت الحياة
لم يفن عمرها ، فإن للإنسان مجالا ووقتاً يكفیان لتحقيق أمله ولحبه
الحياة . وأفضل مشكاة تنير له طريق هذه الغاية ، وتهديه إلى
نيلها ، هي الركون إلى الحكمة ، والتزود بالدين وبانفضيلة

الباب الثالث

البحث الاول

ما الحياة ؟

الحياة كما يقول الشعراء ، حلم ، يكون تارة لطيفاً مبهجاً ، وطوراً خيفاً مزعجاً ، إلا أن كلنا الحاليين متبدلة غير ثابتة . وكما يدعى البعض ، هي حمل ثقيل ينوء منه الغارب ، أو معركة قائمة بين الناس وبعضهم بسبب أو لغير سبب

والعلم المادي يقدرها على نحوٍ ما ، والفلاسفة يبحثون عن علتها فيما وراء المنظور ، ورجال الدين يفهمونها على مثال ما انطبع على أفكارهم من تعاليم الدين الخاصة بها . والنتيجة من كل هذه التصويرات أن الحياة بقيت لغزاً لم يعرف كنهه أيُّ مخلوق ، ولم يتوصل العلم أو الفلسفة إلى شيء من أسرارها ، والمحقق أنها ستبقى مجهولة إلى ما شاء الله

جاء في التوراة « في البدء خلق الله السموات والأرض » . ولكن هذا الكتاب لم يتعرض لذكر أسباب هذا العمل ، ولم يوضح النسق

الذى جرى عليه هذا الخلاق العظيم في خلقه الكون . ومع جهل الإنسان في كل الأزمان هذه الحقائق الهامة ، عاش وتمتع بالحياة ، وسوف يعيش أيضاً ممتعاً بها إلى أن يريد الله غير ذلك . فمن الحكمة عدم التطلع إلى عرفان ما لا يصل إلى إدراك العقل البشري ، وقصر البحث في الحياة من جهة ارتباطها بالإنسانية لا أكثر

والحياة ، مع هذا الاعتبار ، حدث سبق الفكر وهو فوق تصور العقل ، ينعم به الإنسان قبل أن يدرك وقبل أن يبحث ويحقق ، وليس في متناول يده أن يؤثر في بقائها أو في عدمها . وكل ما في وسعه إنما هو إدراك قيمة الوجود ، وقصر همه على الانتفاع به ونيل الغاية منه

وحياة الفرد مع كونها منحة إلهية ، تكاد تكون ثمرة حياة الكون ونتيجة ما فيه من القوى المجهولة العاملة . فبينما يحى الإنسان بقوة لا يدركها ولا هي في طوعه ، اذا به يستأثر بنتائج ما لم يشترك فيه من العمل ، فيتقوى بها على استمرار الحياة ، وإلا فالحياة بدونها غير ممكنة

هذا هو حظ الناس جميعاً ونصيبهم من الحياة ، فكلهم مسوقون في هذا السبيل في قيد نظام الكون العام ، وفق ما تهيأت به وله الحوادث ورمت إليه من الغايات . والإنسان يشعر بقدرته على

الانسراح من هذا الرضوخ إلى حدٍّ ما ، وباتقياده الاختياري إلى دواعيه ، فإن له نوعاً من الاختيار المحدود يجعل معنى للحرية الشخصية والمسئولية

والرغبة في عرفان قيمة الحياة تقتضى معرفة ما هو دون الإنسان ، لأن درس ماهية الحياة واختبار أحوالها لهذا الغرض ، قد يحملان على الخلط بين حقيقتها وبين ما تعرفه الباحث من أحوالها الحادثة ، وعلى عدم الاهتداء إلا لما ينظره ولما يتوهم كونه يراه ويدركه

فلكي يتعرف الإنسان الحياة ، وقوتها ، واطراد حركتها ، ودوام نظامها ، يتحتم عليه تمعن كل ذلك في المخلوقات البسيطة ، ثم وضع قياس منطقي لاستنتاج ما يريد مما عرف وخبر ، أو مما لحظ وحس ، ومما خمن واقترض . وما النهوض إلى هذه الوسائل للرغبة في الفلسفة ، وإنما لكون الأسباب التي يعرفها الإنسان ، ويدعم بها القياس ليكون صالحاً للاستنتاج منه ، لا تكون أبداً كافية لصحة الإنتاج . وليس العجز عن جميع هذه الأسباب ، وعن عرفان الحياة ، لضعف الإنسان وقصوره ، وإنما لِمَا للحياة من الأسباب والماهية التي لا يدركها العقل البشري كشأنه في كثير من أسرار الطبيعة . فلا بد أن يكون حال الإنسان عند نظره الحياة كحال الطفل والرجل العامي ، يؤكدان كونها معجزة سموية

ليس الطفل أو الرجل من العامة ، هو الذى شبه الحياة بالرؤيا ، لأن كل الدلائل عليها فى نظرهما محسوسة حادثة ، وما حوادث الأحلام كذلك . فلماذا لا يكون الإنسان الحكيم فى بساطة الطفل فينظر الحياة على حالها المدهشة ، ويعتبرها حقيقة هامة لم توجد اعتباطاً ، ولا بسبب مادي ، وإنما وجدت ككثير من بدائع الخلق بقدرة الخالق ، أوجدها لحكمة ، ووهبها الآدمي ليحيى . فهل للإنسان أن يذكر بدلاً من أن يغوى ؟

البحث الثانى

الكمال

حب الإنسان الحياة غريزيّ فى نفسه ، ولكن الإفراط فيه يخرج به عن حدّ الحمد عليه . والدعوة إلى عرفان قدر الحياة وحبّها ، ليس الغرض منها الحب السفيف ولا ما يتبعه من الجبن ، والآثرة ، وإنما حب ما فى الحياة من أسباب التكمّل والكمال . فليس أفضل من الحيوان ، من لا يغريه بحب الحياة إلا ما فيها من الطعام والشراب ، والنوم ، واللذة . وجبانٌ من يخاف الألم ويحاذر الإقدام على المحامد خشية منه ، ومن يقدم عليها مرغماً على عمله بدواعى الخوف . وحبّ الحياة على هذا المثال لا يدل على عرفان

قيمتها ، وإنما على التعلق بما فيها من الأعراض والأحوال
بين الناس كثيرون من هذا الفريق ، ولكن بينهم أيضاً فراً
غير قليل يحبّون الحياة ، لكونها الوسطة إلى كثير من المحامد
والفضائل ، فكأنما يحبون ما يمكن عمله من الخير ونيله من
الكمال

فإذا وجد بين الخلق من يضحيّ حياته لتحقيق غرض شريف
أو لأية غاية اجتماعية حميدة ، فليس هذا لكونه يستهين بالحياة
ويودّ التخلص من البقاء ، وإنما لكون نفسه الكبيرة تحبّ الحياة
حباً يسمو عن حبّ الحيوان والغبي إياها . والإنسان بشغفه بها على
صورة سافلة ، إنما يضيع قدرها ويخفف من قيمتها ، بينما ذلك
الذي يضحيّ حياته يربحها ويجعلها فوق ذروة راقية من قمم
الفضل والنبل

وما يعلقه الأناني أو الجبان من الحياة ، ليس هو الحياة عامة
وإنما جزء حقير منها ، لأنه يحصر الحياة العامة في حياته الفردية
الخاصة . أما حب الحياة على عمومها وشمولها الإنسانية ، ذلك الحب
الذي من دواعيه حب الطيبة ، والحقيقة ، والعدل ، هو الذي يتجاوز
بالإنسان حدود ذاته الحقيرة ويبلغ به أبعد آفاق السمو والكمال
الإنساني

من أصدق الحقائق الثابتة في التاريخ ، كون رقيّ الإنسانية ،
ونهضة العلم ، واتساع دائرة الاكتشافات ، ما كانت إلا بفضل
أوّلئك الذين أحبّوا الحياة فضحوا حياتهم في سبيل خدمتها ونفعها ،
فلا مرأى في كونهم أحياء بالذكر الحميد ، وبالمجد الخالد ، الذي نالوه
بتلك التضحية الثمينة

ما الحياة كثرة الخبز التي تدفع الجوع ، ولا الهواء الذي
لا يتنخل عنه الحيّ ، ولا هي الدم الذي يجري في العروق ، أمّا الحياة
فهي السفينة التي توصل الإنسان إلى شواطئ الكمال والحقيقة والعدل
يقول البعض من المفلوكين : الكلب الحيّ أفضل من الأسد
الميت . ولكن من ينظر إلى الحياة بغير تلك العيون الحولاء ،
لا يشك في كون كل الكلاب الحية لا تساوى قلامة ظفر أسد
ميت . والجري دائما على هذا النهج من تقدير الأحوال ، والتمييز بين
الناس والأعمال ، يساعد على بلوغ الكمال من طريقه الصحيحة .
والكمال ليس صورة أوهام وخيالات لا تشابه الحقائق الصادقة ،
ولإنما هو تصور الحقائق التي تحسها الروح ثم السعي لتحقيقها
إن من يفحص جرائم النبات والكائنات الحية بمجهر مكبر
يلحظ رسم الخطوط الأولية يكاد يكون واضحا فيها ، ويدل على مكان
وصورة الأعضاء قبل التكوّن التام . فهكذا الإنسان هو كائن حي

محتوى جرموته نسق تكوينه وكل مصيره . فهو على الرغم منه في قيد حفظه ، وطوع الإرادة الكامنة في الحياة . والعيش على وفق مقتضيات الحياة الصحيحة وعلى نحو ما يستدعيه كل جزء حي من أجزاء الذات ، وتحقيق ما هو مضمّر ثابت فيها ، وعمل الإنسان الواجب المفروض عليه ، كل هذه ما هي إلا مقتضى الحياة وإلا كل نصيب الإنسان منها

كمال الإنسان يجب أن يكون محصوراً ضمن ما تستطيع الطبيعة البشرية ، ولا وراء في أن بين هذه الممكنات ما هو مثال للتواضع الصحيح ، وعنوان للكمال الصادق . فلو أن الحبة عند زرعها في الأرض تدرك قدر ذاتها ، لكانت وهي في الحفرة تملكها الخيلاء وتفاخر بتأثيرها في ثروة العالم وفي هنائه ، وحتى في حياته . ولو أن البيضة ، مثال الحجر في عدم الحركة ، تدرك قوى الحياة الكامنة فيها ، ما كانت أقل من الطير إعجاباً بريشه وصوته وبتحليقه في الفضاء . فهلاً يجب على الناشئ أن يعرف قدر نفسه وقيمة ذاته ، وأن يقدر تأثيره الخاص في أحوال الحياة ، حتى يدرك ما في الإنسانية من الجمال والكمال . علم الله ما هو بحاجة إلى مرشد يدلّه فإن له الكفاية ممّا في الطبيعة البشرية من مشاعر الابتهاج والألم والحس والإدراك

إن حال عصر كالذي نعيش فيه ، وتنالم مما احتواه من أسباب
التجزئة الظاهرة والخفية ، لحال تكره على الرغبة في الائتلاف لأن
اختلال التوازن من أخطر الأدواء التي تؤثر في الفرد ، وفي الجماعة .
لهذا يجب أن يكون منع هذا الخلل غاية كل الناس ، والبحث
عن واسطة تحقيق الغاية هم الأفراد والجماعات

الإنسان ذات لها مكانة شخصية ، فإنكار قدرها ، أو تمثيلها
فوق ذلك القدر ، خطأ . والتضامن الذي بين الذات الواحدة
وحياتها الخاصة ، من الدلالات على صحة اعتبار الذاتية . وما يشعر
به الانسان من كل لحظة ، من الشقاء أو السرور ، يدل على وجود
الحياة الفردية والشعور الخاص ، ويدلّ على استقلال الذات

فأما وهذه هي حال الذات من ثبوت الوجود والاستقلال ، فلا
بد من العناية بهذيبها وتكوين كمالها . وما يحسنه الناشئ ، أو ما
تلحظه نحن من ضعف الأخلاق ونقص التربية ، هو الذي يدلّ
على افتقار الذات إلى التهذيب وإلى التكمّل

إن حياة الذات الواحدة تشمل قوتين ، يجب أن يكون التوازن
بينهما تاماً . الأولى تختص بالإدراك والشعور ، وبحسّ المؤثرات
الخارجية ، وبالفداء الجسمي والعقلي ، أو هي بالمعنى الواضح الواسطة

لإدراك كل ما هو أجنبي عن الذات وتأثيره فيها
والثانية تتضمن الحركة والمجهود والعمل ، وكل حركات القوى
ونزعات الإرادة . فهي بمثابة الجزء الحساس الذي يحدث ردّ الفعل
الذاتي ، نصيب الحياة الفردية من الحياة العامة الغير المتناهية
وقد يلحظ كون الإنسان عني بالقوة الأولى وأهل الثانية ،
فكانت النتيجة اختلال التوازن بين القوتين ، فاختلال الحياة .
فالتربية حفلت بتحصيل المعارف ، والتعليم بحشو العقل بالمواد العلمية
بدلاً من تمرينه وتكوينه

والإنسان يبحث عن السعادة دمي إلى السرور الذي يجيء من
المؤثرات الأجنبية عن الذات ، وإلى اللذة الوقتية ، لا إلى مصادر
الهناء الصادق

فالخطأ الرئيسي في التربية راجع إلى العناية بمضاعفة المعلومات ،
بدلاً من القصد إلى تقوية الذات . وهذا هو السرّ في اختلال نظام
الحياة ، وفي وجود التباين بين أفكار الأكفاء من الناس وأعمالهم ،
وبين شعورهم وخصالهم

فإذا تنفع المعلومات الكثيرة ، بدون الإرادة ميزان العقل ؟
إن الإرادة للإنسان كالخيزرانة للمركب ، فهذه إذا فسدت يختل
معها سير السفينة ، مهما كان نوع مادتها وإحكام صنعها . فكذا

الإنسان ، بدون الإرادة ، يتكَبَّ عن سويِّ السبيل ولا يُحمد سلوكه
فمن الواجب عناية الناشئ بذاته وبمجهوده ، وبقوته الجسمية
والأخلاقية ، وجعل هذه الأمور غايته الخاصة ، لتحقيق الغرض
الأساسي من الحياة

إنَّ من يفحص ذاته ، يجد أنَّ أحوال الناس والحياة تؤثر فيها
تأثيرات مختلفة الأنواع ، عقلية ودينية ، على نحو ما تؤثر به في
الشعور . وعلى الرغم من كون هذه الصوَر المختلفة لها أصل واحد
مشترك ، فإنه لا يمكن مزجها ببعضها ، ولا التعويض من أحدها
بالآخر ، بدون الشطط والإخطاء . والإنسان لا تثبت له صفة
العقل ، إلَّا حين يميز بينها ، وحين يقدر كلَّ شعور قدره الصحيح
لقد لبثت الحاستان الدينية والأخلاقية مجهولتين من العالم
ومهملتين كل الإهمال ، ولكن الناس بدؤا يشعرون بوجودهما
كشعورهم بوجود حاسة تميز الحسن

ولما كان الكمال يقتضى نيل النصيب الأوفر من الأخلاق
الفاضلة ، والاتصاف عن صحة بالصفات البشرية الكاملة ، فإنَّ
تربية الإنسان حواسه ومشاعره وإرادته ، من الأمور الهامة التي
لا تقل في الخطارة عن تغذية العقل بالعلم ، والجسم بالغذاء . فإنَّ
قصر في العناية بها ، فلا بدَّ من بقائه دون الكمال الصحيح

البحث الثالث

النظام

الكلام وهو واسطة التفاهم بين الإنسان وغيره ، ولسان الضمير والعقل ، فقد ماله من القوة وما ينتظر منه من الفائدة ، لكثرة استعماله في الكذب . وما انتشر من الخداع والغش ساعد على ضعف الثقة به ، وعلى نفور الآذان من استماعه ، والعقل من تأثيره فيه ، ولو كان صدقاً

ووصول الحال إلى هذا الحد من الشك ، وبلوغ الريبة إلى النفس ، يحملان المرء على نشدان وسيلة أخرى تعرب عما في الضمير ، وتكفل نشر ما ينفع من الآراء ، وما هذه لو علم الناس إلا الإقلال من القول والإكثار من العمل

العرب يحقرون كثير الكلام ، ويعتقدون فيه ضعف العقل وسقم الفكر ، وما الوقار في عرفهم إلا كثرة الصمت . ولكن الحال عندنا غير هذه ، فإن رجال الكلام ولدولة القلم منزل رفيعة من الاعتبار ، على الرغم من قلة جدوى القول ، ومن عدم تأثير الكتابة في النفوس والعقول

فكم من قول مأثور ضاع مع الريح ، وقلم فياض بقيت حكمته

على الطروس ولم تبلغ إلى القلوب والمقول ؛ وما المعجز عن التأثير لاحق باللسان أو القلم ، وإنما هو ناشئ من جنابة الخادعين على الناس حيث أصمت الآذان عن كل ما يقال ، وأغلقت أبواب القلوب دون كل مرسل إليها . فلا بدّ للناس إذن من العناية بغير القول ، لاستدراك النافرين إلى الغاية النافعة . وليس أفضل لذلك من العمل ، فكم فيه من الوسائل تستفز الناس إلى الاقتداء بها ، والنهج على مثالها ! وكـم فيه من مناهج تطبع الحكم على القلوب بدلاً من رسمها على الأوراق !

إن قائد الكتيبة ، عند الهجوم على العدو ، لا يعنى بتنسيق اللفظ وانسجام العبارات ، وإنما يندفع إلى جهة خصومه مشهراً سلاحه ، وعسكره يكتفون بصرخة منه أو بإشارة من يده ، فيرتمون في أحضان الموت أثره اقتداءً به . فكذلك الإنسان إذا تعرّف في أحوال الحياة ما يحمل عمله من الحسن ، أو ما يحمد الإقلاع عنه من تقيضه ، خـليـق به أن ينحو نحو ذلك القائد فيبدأ بعمل ما ارتآه صالحاً ، ليكون الناس كالعسكر ينهجون على مثاله . ولكن الاختيار والعمل لا يكونان اعتباراً وإنما جرياً على نظام معروف إن القوة مهما كان نوعها تماثل النار والماء ، منها ضرر ، وفيهما فائدة . وما هذان من النار والماء وإنما من النظام الذى يجرى عليه

الانسان للاستفادة منها، ولتلف الضرر
والنظام على ما عرفة الإنسان أحد حالين، الأول رسم سبل
ووضع حدود تؤدي إلى تقييد الحياة، وإلى جعلها آلة خاضعة
لإرادة أجنبية عن الإنسان. والثانية الجري على نسق يفضى إلى
قوة الإرادة النفسية وإلى جعلها صاحبة السلطان على الذات، ومرتبة
نظام القوى المختلفة فيها على ما يكفل حفظ التوازن بينها جميعاً،
حتى لا تتعارض وتجتمع جميعاً للنهوض إلى تحقيق ما تنصرف إليه
الإرادة من الرغبات

فالتج على هذه الحال يجعل الإنسان غير خاضع إلا لإرادته
المفردة، مالكا حرية التصرف بشئونه الخاصة كما تقتضيه الحياة
الصحيحة، وبذلك يستطيع حصر رغبته وكل قواه في الغاية الحقيقية
منها، وفي العمل لنيلها

إن النوع الأول من النظام، ليس مما يصلح لتربية الإنسان
فإذا كان له بعض الفائدة فلا تكون إلا في تدريب الوحوش
والحيوانات، كتعليم الفيل الرقص مثلاً، وإخيل القفز، والكلب
حمل سلة الطعام. ولما كانت مقتضاته ترمي إلى إفناء قوة الإرادة
النفسية، وإلى تحويل الذات البشرية إلى آلة تديرها قوة الغير،
بدون أن يكون للذات حق الممانعة أو الرغبة أو التفكير، لهذا

يكون هذا النوع من النظام من أكبر الأخطار التي تهدد الإنسانية وروح الحياة، ويكون حقيقاً بالإنسان النهوض إلى الرجوع عن سبله، واحتمال كل المتاعب والصعوبات التي تحول دون ذلك بصبر، بدلاً من النزول إلى مراتب الحيوان والجماد، وبدلاً من التجرد من الإرادة حلية الإنسان العاقل

وليس من الحكمة طرح قيود كل النظمات عامة، كما يحدث غالباً بدعوى حب الحرية والرغبة في الاحتفاظ على الكرامة الذاتية. فكل من لا يخضع للقانون طائعاً، وكل من لا عنان له يكبحه ويرغمه على احترام من هو حقيق بالاحترام، وكل من لا يعرف معنى الطاعة الاختيارية ولا يحس ويعترف بسلطة القوانين العامة وينصاع لأحكامها، ذلك الإنسان هو دون الحيوان عقلاً وكرامة

إن كثيراً من الأحوال يحدثها الإنسان، وتمثل مشاهدتها للعين أو للفكر فظيعة سافلة، فتثور بسببها ثورة النفس الطيبة وتتمنى لو أن أحدث هذه المشاغب، هادم كيان الإنسانية والفضيلة، يسام سوم الحيوان عند تدريبه، عساه أن يتأدب أو أن يرتد عن الوحشية. فكم من أيام يرى الإنسان فيها من أعمال الناس ما يمثل العار والوحشية، وما يدل على خبث النفوس وفساد الأخلاق، وعلى التجرد من كل دلائل البشرية! ففي مثل هذه الأحوال يتمنى العاقل

تجاوز حدود النظمات عامة ، في تأديب أولئك الناس لردّهم إلى السبيل القويم والسلوك الحميد ، وإلاّ فلنمنع إضرارهم بالغير

النظام بمعناه الصحيح ضروري في الحياة الاجتماعية ، وصالح للفرد وللجماعة ، وبدونه لا يمكن إصلاح الهيئة الحاكمة ، ولا الحكومة ، ولا الجيش ، عدة الدفاع عن الأمم ومنافعها ، ولا إصلاح المدرسة ولا العائلة . وبدونه يكون كل عمل قليل النفع ، إن لم يتحوّل إلى الأذى والإضرار . فالنظام للقوة شبيه بعلم المنطق للعقل ، وبعلم الاقتصاد للأعمال المالية

ولكن الكثيرين من الأسف لا ينظرون إليه هذا النظر الصادق ، فين الناشئين ، من ذوى الذكاء الحادّ ، من يتوهم إمكان التجاوز عن كل الوسائل النظامية ، وإمكان الوصول إلى الغاية المنشودة بدونها . ولا مرأى في أن مثل ذلك الواهم في ظنه ، كالأحمق يتوهم إمكان البلوغ إلى قمة الجبل بدون ارتقاء السبيل إليها ، وبدون احتمال غناء الارتقاء بين الصخور

فهذا الرأي وأمثاله من ضروب النظر الكاذب من المصائب التي تترك حال الإنسانية ، وتمشى بها إلى الخلل والفوضى . وجهل الإنسان وجوب التقيد بمقتضيات النظام النافع ، وخلو نفسه

من روح الطاعة الاختيارية ، يدلان على جهله أساس الحرية
الصحيحة ، ومبادئ علم الأخلاق

فلو أن الناشئ يدرى مقدار الانحطاط الأدبي الذي يسقط
إليه كل ذى إرادة ضعيفة ، حين ينصاع لمطالب النفس الخبيثة ،
وحين تندفع هذه مع كل شهوة أو تطاوع رغبات الغير ، وحين تؤثر
فيه كل الأحوال الحادثة ، لو أنه يقدر ما ينحط إليه من الدرجات
بالانسياق مع هذه الأحوال المتقلبة ، لهاله عمق الهاوية وخطر
الانزلاق إليها ، ولرغبت إرادته الميتة فى الحياة ، ولكفت نفسه عن
التورط فى ذلك الطريق المنحدر ، ولطلب ذلك الإنسان المغرور
طيب العيش حيث يتوفر ، والهناء من حيث يضمن نيله

من الصعب على النفس لأول الأمر حصرها الفجائي ضمن
حدود النظام وتقيدها بمقتضياته ، ولكن النتائج التى تصل إليها
بذلك تغريها باحتمال الصعوبة والاستهانة بكل عناء

إن قوة النفس ، كسائر القوى الذاتية الأخرى ، خاضعة لناموس
التكوّن . فهي تتدرج من اعتياد الأمور السهلة إلى ما هو أكثر
صعوبة ، حتى تعتاد الأمور الجسام وتبلغ نهاية القوة . وهناك وجه
شبه بين الجندي وقوة النفس ، فإن المحارب النظامي يتقوى
بالتعليمات والنظامات العسكرية ، حتى يكون صالحاً للمحاربة

النظامية . فكذلك قوّة النفس في معترك الحياة ، تحتاج إلى الوسائل المؤدية إلى قوة الإرادة ، حتى يكون لها الشأن في العمل بدلاً من الرضوخ إلى غيرها من القوى الأجنبية عن الذات

فالأكل والشرب والرقاد والتزهد والعمل ، كل هذه الأحوال يمكن أن تتم باختيار الإنسان ، ولكن الرقاد مثلاً يجوز أن يكون على الرغم منه بداعي الكسل . فمن وعى هذه الحقيقة ، وقاس عليها سائر أمور الحياة ، لا يصعب عليه إدراك ما يجب ملاحظته فيها من الدلائل على ضعف أو قوّة النفس

فالعمل مثلاً يمكن أن يكون طوعاً لرغبة الإنسان فيه ، كما يجوز أن يكون على الرغم منه بدافع الحاجة إلى الأجر . والعمل لمجرد نيل الحاجة من الطعام والشراب ، عمل إرغامي ، الفضل فيه للجوع وللعطش لا للإنسان ذاته

فالإنسان إذا لم يكن هو المتصرف بشئون الحياة ، يخضعها لإرادته بما فيها من المؤثرات الخارجية ، ومما في ذاته من الرغبة والشهوة والشغف وحب الراحة ، لا يكون حياته معنى ولا لوجوده قيمة

وأفضل وسيلة لبلوغ الإنسان هذه الأمنية هي تقويته ذاته بكل الأسباب ، حتى تخضع أحوال الحياة مع الاستمرار لإرادته القوية ولعقله الحكيم . ولا شيء يساعد على التقوية مثل اعتياد الشقاء

والحرمان والتألم، فقد علمتنا التجارب أن النفوس الكبيرة والهمم العالية ما كانت ولا ظهرت، إلا بعد أن شحذتها الهموم وصقلتها مطارق الشقاء

إن تعويد اليد حمل الأثقال في كل يوم يفضي بها إلى رفع أثقال عظيمة، لم تكن تستطيع رفعها لولا التمرين اليومي، فكذلك تعويد الإرادة احتمال المصاعب والصبر، يبلغ بها حد القوى المنشودة. والرغبة في حكم الإنسان ذاته تقتضي تعهد كل قوى الذات في الجسم، كما في العقل، وتكوينها جميعاً بالتمرين المستمر وبالشحذ، كما يفعل بقطعة السلاح حتى لا تترك طعمة للصدأ والأوساخ

وإذا وصل الإنسان إلى حكم إرادته ونفسه، حكم الفارس عنان جواده، يكون صالحاً لمعارك الحياة، ولم يعد في حاجة إلا إلى الروح التي تحمسه، والتي تحدوه إلى حمل سلاحه وخوض المعركة

وما هذه الروح إلا الإرادة العاقلة، التي تنزع إلى ما في الحياة من أسباب الفضل والمجد، وإلى كل ما تحبذه الإنسانية. فتقوية الحياة الذاتية بمبادئ العدل، وبالقوة، والطهارة، والصحة، وبأسباب السرور الصادق، إنما هي تقوية الحياة العامة، وتأدية مقتضياتها

فنتيجة النظام إنما هي تكوين وتهذيب طبائع الإنسان، على صورة تجمع كل قوات الذات باختيارها لتحقيق أغراض الحياة

الصحيحة، ولكراهة ما يخالفها والنفور منه والعمل للملاشاة بدون تردد وتقصير

إن كراهة الشرّ تجيء مطاوعة حبّ الإنسان الخير، فمن لا يعرف ماذا يكره، لا يعرف أيضاً ماذا يجب أن يحبّ. فالحب والكراهة هما الروح المحسنة في المعارك الحيوية، وكل من امتاز من خدام الإنسانية بكبر النفس وعلو الهمة، إنما دلّ عليهما بتمييزه بين ما يجب الولع به من مبادئ الحياة، وما يحسن مقته وتسفيهه من أحوالها الكثيرة

وهذا التمييز، بما يتبعه من قوة الحبّ أو الكراهة، هو منشأ النظام العام، والسلوك وفقاً لمقتضيات الحياة. وتنتجها الطيبة الإخلاص، والطاعة الاختيارية، والرغبة في الإفادة، كلها من أركان الحرية الصحيحة، بل هي من أسباب الهناء والسعادة الصادقة

البحث الرابع

العمل

كل حركة لغاية عمل، والغاية التي تقصد إليها الحركة أو تقف عندها هي ثمرة العمل. فإذا كانت الحركة طائشة كان العمل على غير جدوى، وتعذر تحوله إلى ثمرة ناضجة. وعلى قدر قوة الحركة

العاملة وإحكامها تكون تتيبها من الدنو من الغاية أو من البعد عنها
إن هذا الوجود من عمل الخالق ، فالخالق مع جلاله يعمل ،
والذرة في الجسم لها نصيب من الحركة الجزئية في المجموع الشامل ،
فالذرة مع حقارتها تعمل أيضاً . ولما كانت الحركة هي دليل الحياة
وتتيبها هي العمل ، كان العمل دليلاً على الحياة ، وكان عدمه حجة
على فناء الحياة . ولما كانت الحياة مقترنة طوعاً أو كرهاً بالحركة ،
فإن من إصالة الرأي أن توجه إلى غاية وجيهة ، بدلاً من أن تكون
عبثاً لغير غرض ، وعوضاً من أن ترمى إلى غرض طائش

قالوا : « البطالة تقتل » . وذهب المترف إلى سفاهة هذه
الحكمة الماثورة . وإذا نظرنا إلى الحال بعين الحقيقة الصادقة ،
رأينا أن استحالة العمل غير متيسرة على الإطلاق ، وما عدم العمل
إلا عمل غايته الفناء . فالمترف بتنحيه عن توجيه حركة حياته إلى
غاية بخصوصها يتركها تقصد بطبيعتها إلى العدم وإفناء الحياة سدى
الحياة قوة مدخرة في الذات تنفقها الحركة حتماً ، فإذا لم تنفق
بتدبر ولحكمة منتجة فقدت عبثاً ومن دون طائل . إن البخار
المودع في القاطرة مثلاً ، إذا لم ينفق في تحريك العجلات لبلوغ
غاية ما ، وإذا استمرت القاطرة في مكانها ، يبرد البخار عند نفاد
الحرارة المدخرة ، وتكون هذه قد ضاعت عبثاً . فإذا أنفد الوقود والماء

والعمل في سبيل تحويل هذه المواد إلى « قوة » ، ثم حبست هذه « القوة » ، فلا بد من كونها تفتى مع مرور الوقت . وليس معنى فنائها أنها ضاعت بدون عمل ، وإنما الحقيقة أن هذه القوة بدلاً من أن تنفق في العمل المنتج ، وهو تحريك العجلات ، أنفقت عبثاً في مقاومة القوة الحابسة ، فالقوة عملت ولكن على أعدامها وفنائها ، وكذلك يعمل من لا يعمل

والعمل إلى درجة ما نافع غير ضار ، وهو وإن كان يفنى شيئاً من قوه الحياة فإنه يعوض منها ما يحددها أو ما يحفظها من النفاد السريع ، وهذه هي الحكمة المرادة من الحث على العمل . فإذا كان العمل شاقاً فإنه يحتاج بطبيعة الحال إلى إفناء جانب عظيم من قوة الحياة المدخرة ، على شكل يتناسب مع صعوبة العمل ، وما يشعر به الجسم من النصب إنما هو نتيجة ضياع القوة بسرعة غير مألوفة . وما يعقب العمل الشاق من الهمود والارتقاء ، دليل على

عدم الاستعاضة من القوة التي فقدت قدرها من نتيجة العمل كل ما تألفه النفس يكون حادثاً عليها لأوّل الأمر ، ثم يتحول بالاستمرار عليه إلى عادة تظفر إليها النفس بدون تدبر ولا فكر ، فإذا ما منعت عنها شعرت بنقص في أسباب هئائها وراحتها . والعمل ككل أمر آخر يقدم عليه المرء مرغماً لأوّل الحال ، ثم

يعتاده بالاستمرار عليه فلا يعود يشعر بالصعوبة الأولى ، ولا يدرك كونه من لذائذ النفس إلا حين يمنع عنه ، فإنه إذ ذاك يشعر بنقص واضح في معالم حياته وأسباب هنائه ، ويسأم البطالة ويملأها ويراهما من وسائل الإعدام البطيء ، فيرجع إلى الحقيقة الماثورة :
« البطالة تقتل »

أما وهذا شأن العمل في الحياة ، فإن من العقل قصره على الفائدة والارتفاع ، وجعله وسيلة لحفظ الحياة لا لإفنائها . فالحال تستدعى حصر زمنه وتحديد نوعه ، على صور تتناسب مع قوة الإنسان وعمره . ويحمد تنويع الغاية من الحركة ، فإذا توجهت وقتاً ما إلى العمل المنتج يحسن أن تصرف بعد ذلك إلى الرياضة وإذا كان العمل الدائم يقتضى إنفاق القوة الجسمية ، وجب مع هذه الحال ترويض القوة العقلية بالعمل أيضاً ، وإذا كانت العمدة في العمل على العقل حق على الإنسان تنشيطه حيناً ما بالراحة وبالرياضة البدنية . وحين ترتب أوقات العمل ونوعه بنسبة تتفق مع لحظات الرياضة وأوقات الراحة ، أمكن أن يكون العمل من لذائذ الحياة ومن أسباب الهناء

وليس العمل عاراً على الفتى المترف ، فإنه إذا لم يكن بحاجة إلى العمل ابتغاء كسب الرزق ، فهو بحاجة إليه لتوفير قوة الحياة

من التبدد في سبيل الفناء والعدم . ولو خطر للمترف المترفة أن يقارن بين قوته وقوة وصحة العامل في الحقل مثلاً ، لهاله وضوح الفرق بين القوتين ، مع تباين درجات الغذاء والشراب وكل أسباب الراحة والاغتياب . وما كان هذا التفوق ليكون لو أن الغني المنعم يعني بالعمل وبصرف قوة الحياة ، المتبددة مع مرور اللحظات ، في تجديد هذه القوة ، وفي الاستعاضة منها بغيرها من نتائج العمل المثمر

قالوا إن الوقت كالسيف إن لم يقطعه الإنسان قطعه . فالعاقل يقطعه بالعمل أي كان ، ومن يعمل يجد أسباب العمل لا يكفيها الوقت المحصور في اليوم الكامل ، أما المستكين إلى البطالة فإنه يسأم طول الوقت ، ولا يدري ماذا « يعمل » ليفنيه ، ولو هو اهتدى إلى الصواب ما وجد غير العمل سبباً لفناؤه . فهل للناشئ أن يكف عن تمني البطالة وعن حسابان كونها من أسباب الغبطة والسعادة ؟

البحث الخامس

السرور

السرور حال تطراً على الإنسان ، فتتعش نفسه وتهيجها وتنشطها ولما كان واثقاً من فائدة تأثير هذه الحال فيه فهو يطلب أسبابها ، وينهض لنيل كل البواعث عليها ولتوفير كل متجاتها

إن السرور الصادق لا يجتمع مع الشجن في النفس المفردة في اللحظة الواحدة ، ولهذا ينقب المرء عما يحلو عن صدره ما يثقله وعن نفسه ما يكدرها ، ثم يتدبر أسباب البهجة والفرح ليشعر بلذة السرور وليحس بهجة الجبور

الحياة ملأى بالأحوال المتباينة ، والإنسان كثير المطامع غني بالآمال ، ينبغي أن ينال ما طمع به ، ويشتهي ، أن تحقق أحلامه ، أما وقدرته تقف عادة عند بلوغه إلى البعض منها وتقصر عن البقية المرجوة ، فإن استيائه من العجز يربو على رضائه من النيل ، ولذلك تكون أوقات شجنه أطول من لحظات ابتهاجه

ولما كانت النفس تطمع بما تظنه من البواعث على الهناء ، فإنها بكدها إلى مضاعفة ونيل أسباب السرور تخلق أسباب العجز عن إرضاء شهوتها فالبواعث على الاستياء والشجن . ولكن الرغبة إلى الهناء تقوى مع كثرة الحوائل دونه ، ولعجزها عن نيل أسباب السرور الصادق ، تنصرف إلى نوع من السرور الكاذب تستعيض به من ذلك ولما كان طرد الهم عن الصدر يستدعى نسيان العقل إياه ، ولما كان العقل لا يزول منه تأثير حال صادقة ما بقيت أسبابها واضحة فيه تنبه إليها ، فلهذا يقصد الكثيرون من الناس ، لا إلى محو أسباب الحال المشجنة ، وإنما إلى تخدير العقل وإخلال ميزانه

المقدر، حتى يتنبه إلى الحقيقة فلا يتصور الحال السيئة على أصلها، فيفعل عن تأدية وظيفته، ويكف عن حمل النفس على الشجن ما دام تحت تأثير هذه الحال الجديدة من التحذير ومن الغرور والتغريب فالحذرات والمسكرات ليست من البواعث على السرور والابتهاج، وإنما هي من الوسائل التي تطيش العقل عن تقدير الحال الصادقة حيناً ما، حتى إذا ما زال تأثيرها فيه عاد إلى حاله الأولى من التميز، وردت النفس إلى موقفها الحقيقي بها من الرضاء أو الاستياء. وليس ما يطرأ على العقل من الإغفال نسياناً بالمعنى الصحيح، وإنما هو نوع من الجنون الوقتي يحمي بتوفر أسبابه المختلفة، وبزوال بزوال تأثيرها في العقل. والإنسان في فترة هذا العارض يشبه المجنون تماماً، من حيث التميز والإدراك والحس والسرور أو الاستياء، وما شعور المجنون بالذي يؤثر في النفس التأثير الصادق، ولا هو بالذي يجعلها تحس بالابتهاج ولذة السرور

أما إمتاع النفس بشهوتها، بدون إطاشة العقل وإخلال ميزانه فانه لا ينيلها ما تشتهي من السرور الصادق، وإنما يرضيها ببلوغها حد ما طمعت به وتاقت إليه، حتى إذا ما انقضت تلك اللذة الوقتية، رأت أنها عند حالها الأولى من الرغبة إلى السرور، وأن ما نالته لم يكن بالذي يقنع ويدوم الرضاء منه

هذه حقائق نظرية في تقدير المغرور الباقي تحت تأثير
المؤثرات المطيشة ، وصداقة ثابتة يقرها من علمته التجارب التمييز
بين غث أحوال الحياة وثمينها . وما يتعلمه المرء من الاختبار لاكثر
دنوا من الصواب من كل نظريات وعلوم المدرسة . فالناشئ في غير
حاجة إلى التورط فيما شطت إليه العقول الطائشة ، ليصل إلى
عرفان الحقيقة ، وما عليه إلا أن يتدبر أحوال من زلقوا قبله على
تلك الأحادير ، ليعرف بالمشاهدة والنظر ما لم يصل إليه غيره إلا
بتبديد الحياة والتعرض للخطر ، والعاقل من تكفيه الموعظة وتقنعه
العبرة . إن السرور وإن كان حالا حادثة إلا أنها حال نفسية ،
تنشأ في النفس وتفتى فيها . وما دامت الحوائل التي تحول دونها
تجي من كثرة أمانى وتضاعف الرغبات ، فإن حصر هذه الأخيرة
وضآلها تزيل تلك الحوائل ، وتدنى من الغاية المنشودة ، وما هذا
العمل إلا عمل النفس في ذاتها

لقد أدرك هذه الحقيقة أهل التصوف ، فالفرد منهم بزهد
عن كل ما في الحياة من المغريات يدفع كل العقبات من طريق
النفس عند نهوضها إلى السرور والابتهاج . وما يشعر به ذلك الزاهد
من الغبطة واللذة ، لا يشعر به من يملك أموال العالم ، وينفق منها
بدون حساب لتوفير أسباب اللذة الفانية والسرور الكاذب

خاتمة

من يلتقى نفسه في اليم لا يحقّ له أن يشكو البلل ، والهيئة الاجتماعية حافلة بكثير من أنواع التفرير والفساد ، فالناشئ حين يخرج من المدرسة ، وترغمه أحوال الحياة على الانخراط في سلك ذلك المجتمع الفاسد ، تؤثر في نفسه وأخلاقه نفوس وأخلاق من يعاشرون من الناس على الرغم منه . والشباب جنون ، والفتوة تمنع عقل النابتة من الحكمة الكهلة ، والحياة مزلق ينحدر عليه إلى هوة السقوط من لم يحسن الاحتراس والاحتراز ، فمع كل هذه المخاطر التي تحوط الفتى ، لأول دخوله باحة الحياة الاجتماعية ، لا تحق مؤاخذته على عثراته ، ولا يحمل لحيه عند كبواته

إن الهيئة الاجتماعية ، لما اشتملت من أنواع العيوب والمفاسد ، خطرٌ على اللاجئ إليها ما دام غافلاً عن هذه العورات . والإنسان عند طلبه أسباب الحياة يتوسط الخطر ، ويكون أدنى إلى السقوط منه إلى السلامة ، وما يناله من قوة الاختبار يدفع ثمنه من لحظات هنائه وراحته ، بل ومن سمعته وخلقه وكرامته الذاتية . ومع عرفان المرء هذه الحقيقة ، لا مندوحة له من معاشرة الذين يعيب عليهم السلوك والخلق والعادات ، لأن العيوب جامعة لم يسلم منها فرد

بخصوصه ، والنقص الأدبي شامل لم يخلُ منه حاضر ولا بادٍ . ومن يطلب منع الناشئة من الالتحام مع بقية الناس ، عند بلوغهم شأو الرجولة ، إنما أهون عليه طلب النار في الماء وأيسر منه بقاء الثقل في الفضاء

أما والحياة تقتضي المخالطة فإن من العيب الشرود من مقتضى الحال ، وما على طالب السلامة إلا تدبر أسباب الحيلة من الانزلاق ، وإلا الابتعاد عن مواطن السقوط والفساد على قدر الاستطاعة ، وإلا التبصّر عند كل عزم وعند كل بادرة ، ومن يغفل الوقاية والاتقاء ، فتزل قدمه بنفسه ، ليس له أن يلعن الاجتماع وما اشتمل من العيوب ، وإنما له أن يرجع باللائمة على نفسه وعلى عقله إن وجود الفساد في الهيئة الاجتماعية لا يقتضي إفساد كل امرئ خلقه ونفسه ، نعم إنه يغرى بالخسر ويساعد على السقوط ، ولكن من يحزم رأيه ويقوّى إرادته ، يعودها مقاومة المغريات المتلفة ، ويستطيع أن يحافظ على سلامة نفسه وعلى صيانة خلقه من تطرّق الفساد إليه

ألقِ بحجر من الماس في الوحول ، وألقِ معه فيه بقطعة من الحرير ، فهذه يفسدها تأثير الوحل فيها ، ولا تعود أبداً إلى حالها الأولى من اللطف وحسن الرواء مهما عني بتنظيفها وغسلها ، أما

قطعة الماس فإنها تحفظ حالها من الصحة والنفاسة ، لشدة صلابتها وتحجرها . كذلك الإنسان إذا كانت إرادته ضعيفة ، وخلقه رخوًا مرنًا ، تؤثر في نفسه عوامل الفساد ، بخلاف ما إذا كانت الإرادة قوية والنفس كاملة ثابتة ، فإنها تقاوم طروء كل حادث سيء ولا تترك له أثرًا فيها ، فتبقى سالمة من التلف وسط ما يحوطها من أسبابه الجمة ليس يكفي أن يتعلم الناشئ في المدرسة ، فإن ما يتلقاه من العلوم تخلص قوة تأثيره في العقل فتتبعه وتقويه ، وفي المدارك فتتسع ، وفي الفكر فيحسن التمييز . ولكن العلم كما يكون واسطة للخير والنفع ، يمكن أن يتخذ آلة للشر والإيذاء ، فيجب أن يكون للعناية بالنفس المقام الأول في التربية والتعلم ، فإن النفس إذا صلحت ، وإذا منع تطرُّق الفساد إليها في نشأتها ، تألف الكمال وتنفر من النقص ، فلا تعود تخط من أوجها ، ولا تتسفل بعد رفعها ومن يتبحر أحوال الذين عرفوا بين الجماعات بكمال الخلق والنفس ، والذين حافظوا على المبادئ الفاضلة في كل أدوار الحياة ، يجدهم جميعًا من الذين عني بتربيتهم في الصغر تربية نافعة ، وعاشوا في بيئة فاضلة ، ولا يمكن أن تتوفر هذه الأحوال إلا في أبناء البيوتات الكريمة والأسر النبيلة التي تحافظ على كرامتها قد يوجد بضع نفر في الجماعة ، من أبناء العائلات المتوسطة

أو الفقيرة، يحرزون تلك الصفات الفاضلة، ولا يؤثر في أخلاقهم ما يرون حولهم من العيوب الأخلاقية الفاشية والعادات المستهجنة. وليس وجود هذا النذر يدحض التخصيص الأول، ولا هو بالشذوذ الغريب، ولو فحص الإنسان أمثال أولئك الفضلاء، لوجد لهم من قوة الإرادة ما لا يحمل مكاناً للعجب، ولعرف لهم من إصالة الرأي وسعة المدارك ما يساعد الإرادة على اختيار الطريق الأسد، وعلى اجتناب مزلق الحياة

إن النفوس جميعاً، قبل تطرُّق الفساد إليها، يمكن أن يقال بحق أنها من معدن واحد، ولكن ما يطرأ عليها، من التأثيرات الحادثة، هو الذى يجعلها خبيثة أو طيبة. فالشر والخير اكتسايان، وكلاهما ثمرة ما يفرس في النفس من الإفساد أو التريبة الصحيحة فليس نبل العائلة أو عدمه هو الذى يميز بين النابتة، وإنما ما في البيتين من التفاوت في الخلق والتربية والكمال. ولما كان لما يعهده الطفل من الأحوال والألفاظ، لأوّل عهده بالفهم والإدراك، تأثير في نفسه وفي عقله، لذلك كان الفارق عظيماً بين من ينشأ في بيئة فاضلة ومن يتزعزع بين من لا خلاق لهم. وعلى قدر حسن أو فساد خلق من يحوِّط الناشئ من الأفراد يكون حظ خلقه من الكمال أو النقص، ونصيب نفسه من الطيبة أو الخبث

إن الحياة تجمع بين الأفراد ، تفاوت الاقدار والراتب ، والمرء يشقى فيها أو يسعد ، لا بسبب تفاوت الحظوظ ، وإنما برغبته إلى الشر أو إلى الخير . فإذا كان له من عقله قوة تحسن التمييز والاختيار ، ومن نفسه إرادة قوية ، يحسن تعرف مواطن السعادة فيقصد إليها بدون تردد ولا عياء ، وإلا فإنه يتخبط في الحياة كالضرير يتلمس بعصاه الطريق . إن الاختبار قوة تفضل العلم ، والآلام والشقاء تنهر النفس فتطهرها مما علق بها من الخبائث ، كما تطهر النار المعدن مما علاه من الصدأ ، والتجارب تنير البصيرة ، كما تنير الشمس الكون . ولكن من ينتظر أن يتلقى دروسه من الدهر ، يبدد حياته في الشقاء والتعس ، حتى إذا ما وصل به الألم إلى حد التمييز ، وصدق النظر والحكم ، يكون قد فني عمره فلا يستفيد من حاله الجديدة غير الأسف على ما أتى من الذلّات ، وغير التحسر على عمر فني وفات فالحقيق بالعاقل من الناشئين الرضاء من الحال ، على ما فيها من خير وشر ، من عيوب ومن حسنات ، واختيار ما فيه النفع ، وترك ما لا يتفق مع الفضل . فإذا جاءت التجارب وأدنته من صدق النظر والتقدير ، ساعدته على التكمّل والتجمل ، وأبرزته على مراتب الفضل والحكمة ، يحمده فعله ويحترم رأيه ، يُتغنى منه النفع ويرقب منه الإثم

فهرست الكتاب

صفحة		صفحة	
٨٩	التقليد	٣	اهداء الكتاب
٩٤	روح التحزب	٥	كلمة للمترجم
١٠٠	الحياة الراهنة وأسباب السرور		
١٠٦	فريق العامة		الباب الاول
١٢٠	أين نحن	٩	تباين الأحوال
		١٨	أنواع من الخطأ العام
	الباب الثالث	٣٠	الروح العصرية
١٣١	ما الحياة ؟		
١٣٤	الكمال		الباب الثاني
١٤١	النظام	٤١	النسب
١٤٩	العمل	٤٨	الحرية الفكرية
١٥٣	السرور	٥٩	الحركة الاخلاقية
١٥٧	خاتمة	٦٨	مدرسة الحياة

المؤلف	ص	بقلم المترجم
شارل وانير	٥	روح الاعتدال
چان فينوت	٥	عاية الانسان
شارل وانير	٦	الناشئة
ماكس ناردو	٦	الغرور (تحت الطمع)

يضاف أجرة البريد للخارج قرش صاغ عن كل كتاب